

8/6

ہفت روزہ

# خاتم الدین

بیادگار  
شیخ الفیہ حضرت مولانا محمد علی  
قبرانوالہ دیوانہ لاریو

۱۹۶۲ء

۱۵ جون

پیسے

۲۵

یک از مطبوعات انجمن خدام الدین لاہور



# احادیثِ رسول ﷺ

أَوْمَرْنَا أَنْ اتَّقِبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ  
وَلَا أَشَقَّ بَطُونَهُمْ

(متفق علیہ و ہونی البخاری مفصلاً ایضاً)

**ترجمہ:-** ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولیدؓ نے ایک شخص کے قتل کرنے کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپؐ نے انہیں اجازت نہ دی اور فرمایا (دیکھو) کہیں وہ نماز ادا نہ کرتا ہو۔ خالد بولے کتنے ہی نمازیں پڑھنے والے ہیں جو اپنی زبانوں سے ایسی باتیں بنتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں! آپؐ نے فرمایا تو مجھے بھی اس کا حکم نہیں کہ میں لوگوں کے دلوں میں سواخ کر کے اور ان کے پیٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کروں کہ اس میں کیا ہے۔

**تشریح:-** حدیث مذکور سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی باطنی نیتوں اور ان کی اندرونی حالتوں سے بحث کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں جب تک ایک شخص اسلامی احکام بجا لا رہا ہے اس کے اندرونی معاملات کو زیر بحث لانا اسلامی رواداری کے خلاف ہے اسی لئے آپؐ نے فرمایا۔ جب تک شخص مذکور کے متعلق نماز پڑھنے کا احتمال موجود ہے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ہاں اگر اعمال ظاہری کی شہادت کلیتہً مفقود ہو جائے اور اعمال اسلامی میں کوئی عمل بھی موجود نظر نہ آئے تو پھر معاملہ زیر غور آسکتا ہے اور اگر خدا نہ کردہ کہیں اعمال کی شہادت خلاف پر ثبات ہو جائے تو اب معاملہ بلاشبہ اور پیچیدہ ہو جائیگا۔ رواداری کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے اسلام ایسی رواداری کی اجازت نہیں دیتا۔ جو دماغوں میں لاقانونیت کی اسپرٹ پیدا کر دے وہ ظاہری عبادات کی ادائیگی سے انقیاد باطن کی روح پیدا کرنا چاہتا ہے اور انقیاد باطن کی روح پیدا کر کے اعضاء ظاہری کو احکام اسلامیہ کا مطیع و متقاد بنا دینا چاہتا ہے۔ اگر ظاہر و باطن میں یہ توافق پیدا نہیں ہوتا تو پھر اسکا نام نفاق ہے یا فسق و فجور۔

کس اوج پر تھا اور آج کہاں جا پڑا ہے ہونہ وہ ہے جو ہر آن اپنی رفتار اور منازل سفر کو بغور دیکھتا ہے۔ عہد قاتل کے لئے دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ عذاب کی وعید آتی ہے۔ یہ وعید یوں پوری ہوتی ہے کہ اس سے رفتہ رفتہ اعمال خیر چھوٹتے چلے جاتے ہیں اور معلوم نہیں کہ اس عملی خسارہ کی انتہا کہاں جا کہ ہو ممکن ہے کہ ایمانی خسارہ پر جا کر ہوتی ہو۔ اور آخر کار اس کا ٹھکانا بھی وہی ہو جاتا ہے جو ایک کافر کا ہوتا ہے اسی کو ہم نے پہلے کفر تکوینی سے تعبیر کیا تھا۔ گناہوں کی نوعیت سے ڈرتے رہنا چاہتے بعض قسم کے گناہوں سے سوء خاتمہ اور عاقبت کے خراب ہو جانے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے ان میں ایک مسلمان کا عہد خون ناحق ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک خدا کے دوستوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہمارے دور میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑانا ہماری محفلوں کا ایک خاص مشغلہ بن گیا ہے۔ حدیثوں میں خدا کے اولیاء کیساتھ عداوت رکھنے والوں کے لئے خدا کی طرف سے اعلان جنگ کا لفظ آیا ہے۔ نوذ باللہ من ذالک خاک راہن جہاں راجحت ارت منکر

توجہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد  
۲- عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّنِي لَأَكْ

۱- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْتَقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَغَ

(رواہ ابو داؤد)

**ترجمہ:-** ابوالدرداء صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایماندار آدمی اپنے دین میں اس وقت تک برابر تیز رفتار رہتا ہے جب تک کسی کا خون ناحق اپنے سر نہیں لیتا جو نہی کہ اس نے کسی کا خون ناجائز طور پر بہایا پس فوراً ہی اس کی دینی رفتار سست پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔

**تشریح:-** قدرت نے جنت اور دوزخ کی تقسیم تو ایمان و کفر پر رکھی ہے مگر ان میں مراتب کی تقسیم اعمال کے واسطے سے کی ہے جس کو وہ مراتب علیاً پر فائز کرنا چاہتی ہے اس کو یونہی فائز نہیں کر دیتی بلکہ اس کے اعمال حسنہ کی رفتار تیز کر دیتی ہے اور جس کو جنت سے محروم کرنے کا ارادہ فرمالتی ہے اس کو بھی دفعۃً محروم نہیں کر دیتی بلکہ اس سے نیکی کی توفیق سلب فرمالتی ہے یہ ہر دو راستے بتدریج طے ہوتے رہتے ہیں۔ بند، راہ ترقی پر گامزن ہو یا تنزل کی راہ پر جائے دونوں جگہ اس کی حرکت تدریجی رہتی ہے اس لئے وہ اپنی منزل سفر کی یومیہ ترقی یا تنزل کا احساس نہیں کرتا ایک نیک شخص کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کل وہ کہاں پڑا ہوا تھا اور کچھ عرصہ بعد کہاں جا پہنچا۔ نہ ایک بد اطوار کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کل تک وہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہفت روزہ خدام الدین لاہور

فون نمبر ۶۷۵۶۵

جلد ۸ المرحم الحرام ۱۳۸۲ھ مطابق ۱۵ مارچ ۱۹۶۲ء شمارہ ۶

## شرح چند

پاکستان و ہندوستان  
سالانہ ۱۰ گیارہ روپے  
ششماہی ۱۰ چھ روپے  
سہ ماہی ۱۰ تین روپے  
نی پرچہ ۲۵ پیسے  
پاکستان و ہندوستان  
سعودی عرب، ایران، کویت، ملائیا  
ہانگ کانگ، افریقہ، انجینڈ  
سالانہ ۲۰ عام ڈاک سے  
۸۰ روپے ۴۰ پیسے  
برقی ڈاک سے ۱۰ ۵۴ روپے  
امریکہ ۲۴ روپے برقی ڈاک سے ۸۰ ۳۳ روپے  
برقی ڈاک کیلئے چھ ماہ سے کم کیلئے پرچہ جاری نہیں کیا جائیگا۔

## نیاسال نئی حکومت اور نئی پارلیمنٹ

حکومت نے معاشرے کی اصلاح کے لئے  
لگائے مگر طاؤس و رباب اور ناچ گانے  
کی مجالس میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ سماج  
دشمن افراد کو خوب سزائیں دی گئیں مگر  
ان کا قلع قمع نہ ہو سکا۔ سیاست خارجہ  
کی درستگی کے لئے جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا  
فوجی حکومت نے کیا۔ اور صدر مملکت نے  
امریکہ کو راہ راست پر لانے کے لئے وہ  
کچھ کیا کہ اس سے زیادہ ناممکن ہے مگر  
امریکہ کی پالیسی

بامسماں اللہ اللہ

با برہن رام رام

کے اصول پر ہی کاربند رہی وہ پاکستان  
کا بھی حلیف بنا رہا اور ہندوستان سے  
دوستی میں بھی اُس نے فرق نہ آنے دیا۔  
بلکہ رشتہ محبت کچھ زیادہ ہی بھارت سے  
بڑھا لیا۔ چنانچہ ہندوستان اور افغانستان  
دونوں سے ہمارے تعلقات اٹھان گھا  
کان ہی رہے بلکہ پہلے سے زیادہ خراب  
ہو گئے۔ ہاں ایک نئی بات ضرور ہوئی۔  
پاکستان اور چین ایک دوسرے کے قریب  
ہوتے جا رہے ہیں اور دونوں ممالک کشمیری  
مسرحات کے بارے میں کسی سمجھوتے پر پہنچنے  
کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہندوستان  
کے لئے یقیناً یہ پریشانی کا باعث ہے۔  
اور اب وہ بوکھلا اٹھا ہے۔

یہ محرم کا جینہ ہے۔ اسلامی سال کا  
آغاز اسی ماہ مبارک سے ہوتا ہے۔ نئے  
سال، ہجری میں نئی پارلیمنٹ اور نئی اسمبلیوں  
کے اجلاس کا شروع ہوتا نیک حال ہے۔  
یوم عاشورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ  
علیہ السلام کو فرعون کے پنجہ استبداد سے  
نجات دلائی تھی۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک بھی

تقریباً ساڑھے تین سال کے بعد پاکستانی  
سیاسیات نے پلٹا کھایا ہے۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء  
میں جب کہ پاکستانی اسمبلیوں میں مارپیٹ  
ایک دوسرے کی تذلیل، اقتدار کے لئے  
کنش کش اور جنگ زرگری جاری تھی کسی  
بھی ممبر یا پارٹی کے سامنے ملک کے استحکام  
یا ترقی کا سوال نہ تھا۔ ہر ایک دوسرے  
کو گرا کر خود مسند اقتدار پر فائز ہونے  
کا خواہش مند تھا۔ ملک کے ہر فرد کی  
نہان پر ایک ہی سول تھا کہ "پاکستان  
کا کیا بنے گا؟"

حالات یہ تھے اور وزراء ڈانس کی  
مخفلوں کی سرپرستی میں منہمک تھے۔ راگ  
زنگ کی مجالس شباب پر تھیں۔ رشوت کا  
بازار گرم تھا۔ عدالتی کاروائیوں پر جمود طاری  
تھا، غریب کی آواز صدا بصرا نہ تھی۔ کوئی  
اس پر کان نہ دھرتا تھا۔ ہر ماتحت اور  
افسر اپنی جگہ صدر مملکت بنا بیٹھا تھا۔ اور  
کسی کو کسی کا کوئی ڈر نہ تھا۔

عوام کے اس سوال کا جواب "پاکستان  
کا کیا بنے گا؟" قدرت نے فوجی حکومت کی  
صورت میں دیا۔ نااہلوں کو برطرف کیا  
گیا، افسروں کی سکریٹنگ ہوئی۔ ظالموں کو  
کوڑوں کی سزائیں دی گئیں۔ ہر کم و کم  
کو فوجوں کے اشارہ چھتہ و ابو پر رخص  
کرنا پڑا اور ساڑھے تین سال تک یہی  
کچھ ہوتا رہا۔

فوجی حکومت نے رشوت کے انسداد  
کے لئے بڑی کوشش کی۔ مگر یہاں آوے  
کا آدہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ رشوت پہلے سے  
زیادہ ہو گئی۔ اگر پہلے دس روپے میں  
کام چل جاتا تھا تو اب ہزار روپے  
کے بغیر کام نکالنا مشکل ہو گیا۔ فوجی

دشمنان پاکستان کے زنگ سے آزاد ہو۔ کشمیریوں  
کو بھارتی فرعونوں کے چنگل سے خلاصی نصیب  
ہو اور پاکستان کا ستارہ اقبال نصف النہار پر چمکے۔  
ہم نئی حکومت اور پارلیمنٹ کو کام شروع  
کرنے پر مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ یہ  
گوش گزار کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ اگر  
آپ نے خداوند قدوس کے بھیجے ہوئے قرآنی  
قوانین کا ساتھ دیا۔ اور سنت نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی۔ تو  
خداوند قدوس کی نصرتیں آپ کے ساتھ  
ہوں گی۔ اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی  
دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ اور  
آخرت میں بھی انعامات الہیہ سے سرفراز  
ہوں گے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ  
نے خدا اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی  
کی تو نہ دنیا ہی بہتر ہوگی اور نہ آخرت  
ہی میں کوئی ثمرہ مرتب ہوگا۔

آپ حضرات کو قوم نے بالواسطہ  
یا بلاواسطہ اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ آپ  
پر مذہب اور عوام کی طرف سے بہت  
بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ ان  
ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوئے۔ قافون  
الہی کا آپ نے احترام کیا۔ اسلامی شریعت  
کو اہمیت دی، دین حق کو مقصد حیات  
قرار دیا اور عوام کے جائز حقوق کا  
تحفظ آپ نے کیا۔ تو پھر آپ خود بھیجے  
کہ کس طرح اللہ جل شانہ مسلمانوں کی  
بگڑی بناتے ہیں اور پاکستان کو اقوام عالم  
میں امتیازی مقام عطا فرماتے ہیں۔

آخر میں ہم اللہ تعالیٰ عز و جلہ  
کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عوامی نمائندوں  
نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مدظلہ  
اور حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی  
مدظلہ کو علی الترتیب پارلیمنٹ اور مغربی  
پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے لئے منتخب  
کر کے اسلام دوستی کا ثبوت دیا ہے۔  
ہم ارکان پارلیمان اور ممبران صوبائی  
اسمبلی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ  
ان حضرات کے مشورے سے ملک کو  
صحیح اسلامی لائونز پر چلانے کی کوشش  
کریں۔ تاکہ

وطن عزیز اور قوم پر

اللہ تعالیٰ کی رحمتوں

کا

نزدل ہو۔

وما علینا الا النجاء

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی

# قاتلان حسینؑ کا عبرتناک انجام

## کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلان حسینؑ کی عبرتناک ہلاکت

قاتلان حسینؑ پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی، واقعہ شہادت سے پانچ ہی سال بعد ۶۶ھ میں مختار نے قاتلان حسینؑ سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصہ میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسینؑ کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے اور قاتلان حسینؑ کی نفسیت و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں دو سو اڑتالیس آدمی اس جرم میں قتل کئے گئے کہ وہ قاتلان حسینؑ میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔

عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا۔ پیاس کی وجہ سے بیہوش ہو کر گر پڑا۔ ذبح کر دیا گیا۔  
شمزئی الجوش جو حضرت حسینؑ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت تھا اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔

عبداللہ بن اسید جہنی۔ مالک بن بشیر بدی۔ حمل بن مالک کا عاصہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا۔ ظالمو! تم نے سبط رسول اللہؐ پر رحم نہ کھایا تم پر کیسے رحم کیا جائے۔ سب کو قتل کیا گیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت حسینؑ کی ٹوپی اٹھائی تھی اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا۔ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔

عثمان بن خالد اور بشیر بن شعیب نے مسلم بن عقیلؑ کے قتل میں اعانت کی تھی۔ ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔  
عمرو بن سعد جو حضرت حسینؑ کے مقابلہ پر لشکر کی کمان کر رہا تھا اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا۔ اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے۔ اس نے کہا۔ ہاں۔ اور اس کے بعد

اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے بھٹس دیتی ہے۔ اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔

## آگ میں جل گیا

نیز ابن جوزیؒ نے سُدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسینؑ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد ہی سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے۔ میں خود ان کے قتل میں شریک تھا۔ میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل جھن کر رہ گیا، سُدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔

## تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا

جس شخص نے حضرت حسینؑ رضی اللہ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جاتے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔

## ہلاکت بزرگ

شہادت حسینؑ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چہن نصیب نہ ہوا تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد دو سال آٹھ ماہ اور ایک روایت میں تین سال آٹھ ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔

چندیں اماں نداد کہ شب را سحر کند امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قاتلان حسینؑ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا۔ یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھن گئے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصل سزا نہیں، بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لئے دنیا میں دکھا دیا گیا ہے۔

## قاتل حسینؑ اندھا ہو گیا

سبط ابن جوزیؒ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسینؑ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعۃً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آتین چڑائے ہوئے ہیں۔ ہاتھ میں تلوار ہے۔ اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس پر قاتلان حسینؑ میں سے دس آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسینؑ کی ایک سلاخی میری آنکھوں میں لگا دی میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ (اسحاق)

## منہ کالا ہو گیا

نیز ابن جوزیؒ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسینؑ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اس کے بعد اُسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول جیسا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو سارے عرب میں خوش رو آدمی تھے۔ تمہیں کیا ہوا۔ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا۔ جب ذرا سوتا ہوں۔ دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں۔



جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی  
نے مجلس ذکر کے بعد حسب ذیل تقریر ارشاد فرمائی۔  
(نظر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِكْفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى - أَمَّا بَعْدُ

## دوزخ کے گرد باڑ ہے خواہشاتِ نفسانی کی

## اور جنت کے گرد باڑ ہے ناپسندیدہ طبع چیزوں کی

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم حُفِّیَ النَّارُ  
بِالشَّهَوَاتِ وَحُفِّیَ الْجَنَّةُ بِالنَّكَارَاتِ  
(رداء بخاری)

ترجمہ :- ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  
عند سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ کو باڑ دی  
گئی ہے خواہشاتِ نفسانی کی اور جنت کو  
گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ طبع چیزوں کی  
باڑ سے۔

مقصد یہ ہے کہ اگر انسان دنیا کی  
لذت و شہوات کی طرف متوجہ ہوگا تو  
وہ دوزخ میں جاتے گا اور اگر رضائے  
الہی کی خاطر دنیا کی تکالیف و مصائب  
کا مقابلہ کرے گا۔ تن، من، دھن کی قربانی  
دے گا۔ سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت  
کرے گا۔ تو جنت میں جگہ پائے گا۔ اور  
ابدی آرام و راحت کے مزے لوٹے گا۔  
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
کس قدر مختصر اور جامع الفاظ میں ایک  
بہت بڑی حقیقت بیان فرمادی۔ زندگی  
کی راہیں متعین کر دیں۔ اور بتا دیا کہ  
جنت کی راہ کون سی ہے اور کن اسباب  
کی بناء پر دوزخ انسان کا ٹھکانہ بن سکتا  
ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے  
صاف اور واضح طور پر فرما دیا ہے کہ  
جو شخص خواہشاتِ نفسانی کے تابع ہے  
وہ دوزخی ہے اور جو ناپسندیدہ طبع کام  
کرنے والا ہے وہ بہشتی ہے۔

مثلاً سردی کے موسم میں صبح کی  
نماز کے وقت گرم گرم بستر سے اٹھ کر  
وضو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ دل  
یہی کہتا ہے آرام سے سوئے رہو۔ اور

خواب خرگوش کے مزے لوٹو۔ ظاہر ہے  
اس وقت اٹھنا خلاف طبع ہے اور خواہش  
نفس کے خلاف۔ نفس یہی مشورہ  
دے گا۔ ذرا اور سو لیں۔ نماز کی  
کیا جلدی پڑی ہے۔ پھر کبھی پڑھ لینگے۔  
اور اس طرح خواہشِ نفس غالب ہو کر  
آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دینے کا  
باعث بنے گی۔ لیکن اگر نفس کا کہا نہ  
مانا، اس کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ اور  
اس وقت گرم بستر کو چھوڑنے اور  
ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی تکلیف  
برداشت کر لی، اپنی مرضی بالائے طاق  
رکھ کر خدا کی مرضی پر عمل کیا، راحت و  
آرام کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات  
کی قربانی کر دی تو یقیناً بہشت میں جگہ  
پائے گا۔

گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کے  
وقت دل یہی چاہے گا کہ سخت دھوپ  
ہے۔ آرام کر لو۔ ذرا ٹھہر کر نماز  
ادا کر لینا۔ اب اگر نفس کے جھانے  
میں آگئے اور اس کے فریب میں مبتلا  
ہو گئے تو پہلے دن تو نماز دیر سے  
پڑھی جاتے گی پھر قضا ہونی شروع  
ہوگی اور رفتہ رفتہ سرے سے نماز  
ہی جاتی رہے گی۔ اس کی توفیق ہی  
سلب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت  
اور فریبِ نفس سے محفوظ رکھے۔

محترم حضرات! آج کچھ معاملہ ہی  
الٹ چکا ہے۔ آپ اگر اپنے گرد و پیش پر  
نگاہ دوڑائیں تو صاف نظر آئے گا کہ  
خواہشاتِ نفسانی کی تکمیل، معاصی یا دوزخ  
میں لے جانے والے اعمال چونکہ لذت و  
شہوات کا سامان ہوتا کرتے ہیں۔ لوگ

پروانہ داران کی طرف پک رہے ہیں۔  
اور طاعات یا جنت میں لے جانے والے  
ناپسندیدہ طبع اعمال نفسِ انسانی پر شاق  
اور گراں گذرتے ہیں اسلئے بہت کم لوگ  
اس کی طرف میلان رکھتے ہیں۔

سینماؤں اور مساجد کی مثال آپ  
کے سامنے ہے۔ سینما ہال لوگوں سے  
کھپا کھپ بھرے پڑے ہیں۔ اور مسجدیں  
مرتبہ خوال ہیں کہ غازی نہ رہے۔

اب آپ ہی بتائیے یہ خدا کا غضب  
نہیں تو اور کیا ہے کہ بے حیائی عام ہے  
عریانی کا دور دورہ ہے، ہر طرف بیم برہن  
جسم لوگوں کو دعوتِ نظارہ دیتے نظر آتے  
ہیں۔ شرم و حیا نے منہ ڈھانپ لیا ہے  
خدا کا دین مظلوم دکھائی دیتا ہے۔  
اہل حق کمیاب ہیں اور لذت و شہوات کی  
فراوانی لوگوں کو جوق در جوق دوزخ کی  
طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے۔

ان حالات میں قرآن و حدیث سے  
وابستگی انتہائی ضروری ہے۔ اور ماحول کے  
برے اثرات کا علاج صرف اہل اللہ کی  
صحبت سے ہو سکتا ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند  
صحبت طالع ترا طالع کند  
اگر انسان نیک صحبت اختیار کر لیا۔ تو  
وہ دوسروں کو تہجد، چاشت، اشراق،  
اقاہین کے نوافل پڑھنا دیکھ کر خود بھی  
ان کا پابند ہو جائے گا۔

صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام  
کی زندگی سامنے رکھ کر اپنی زندگی گذاری  
تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔  
اور جنہوں نے صحابہ کرامؓ کی زندگی کو اپنایا۔  
وہ بھی فلاح دارین سے ہمکنار ہوئے۔

جنت نبوی میں سرشار، نفس امارہ کو  
شکست دینے والے، دنیا کی لذت و شہوات  
کو ترک کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا  
حاصل کرنے والے آپ انگلیوں پر گن سکتے  
ہیں ایسے لوگ کمیاب ہیں لیکن نایاب نہیں۔  
اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار  
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے  
یہ مجلس ہزاروں مجلسوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ  
ہم فقط اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے  
لئے مسجد میں بیٹھ کر سکون اور طمانیتِ قلب  
کے ساتھ ذکرِ الہی کرتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ  
ہماری یہ تھوڑی سی محنت قبول فرمائے۔  
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے



حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، کراچی

# حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل

حسین منی و انا من حسین  
اللہم احب من احب حسینا ،  
اخوجه الحاکم فی المستدرک (اشنا)  
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین  
سے ، یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو  
اسے محبوب رکھ ۔

ابن جان ، ابن سعد ، البریلی ، ابن  
عساکر ائمہ حدیث نے حضرت جابر بن  
عبد اللہ سے روایت کیا ہے ۔ انہوں  
نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا  
من سترہ ان یظہر الی رجل من

اہل الجنۃ و فی لفظ شباب اہل  
الجنة فلینظر الی حسین بن علی  
جو چاہے کہ اہل جنت میں سے  
کسی کو دیکھے یا یہ فرمایا کہ فوجانان  
اہل جنت کے سردار کو دیکھے وہ حسین  
ابن علی کو دیکھ لے ۔

المعارف الراغبین فی سیرۃ المصطفیٰ اہل بیتہ الطاہرین  
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے  
فرمایا وہ شوخ لڑکا کہاں ہے یعنی  
حسینؑ حسینؑ آئے اور آپ کی گود  
میں گر پڑے اور آپ کی ڈاڑھی میں  
انگلیاں ڈالنے لگے ۔ آپ نے حسینؑ  
کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا ۔ یا اللہ  
میں حسین سے محبت کرتا ہوں آپ  
بھی اس سے محبت کریں اور اس شخص  
سے بھی جو حسینؑ سے محبت کرے ۔

ایک روز ابن عمرؓ کعبہ کے سایہ  
میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ حضرت حسینؑ  
سامنے سے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر  
فرمایا کہ یہ شخص اس زمانہ میں اہل آسمان  
کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ  
محبوب ہیں ۔

حضرت حسینؑ نہایت سخی اور لوگوں  
کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے  
والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ  
کے لئے کسی کی حاجت پوری کرنا میں

آپ ہجرت کے چوتھے سال ۵ شعبان  
کو مدینہ طیبہ میں رونق افروز عالم ہوئے  
اور ۱۰ محرم ۶۱ھ میں بمر ۵۵ سال  
شہید ہوئے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
نے آپ کی تحنیک فرمائی یعنی کھجور چبا  
کر اس کا رس ان کے منہ میں ڈالا ۔  
اور کان میں اذان دی اور ان کے  
لئے دعا فرمائی اور حسین نام رکھا ۔ ساتویں  
روز عقیقہ کیا ۔ آپ بچپن ہی سے شجاع  
و لیر تھے ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے آپ کے بارہ میں فرمایا :-

اور فسق و فجور ہی کامیاب ہے ۔ مگر آنکھ  
کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب ظلم تھا  
جو آنکھ بھپکتے میں ختم ہو گیا اور دیکھتے  
والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظلم و  
جوہر کو فلاح نہیں ۔ ظالم ، مظلوم سے زیادہ  
اپنی جان پر ظلم کرتا ہے ۔  
پنداشت سنگم کہ ستم بر ما کرد  
برگردن دے بماند و بر ما بگذشت

اور یہ کہ جن مظلوموں کو قتل کرنا چاہا  
تھا وہ درحقیقت آج تک زندہ ہیں اور  
قیامت تک زندہ رہیں گے ۔ گھر گھر میں  
ان کا ذکر خیر ہے اور صدیاں گزر گئیں  
کر وڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں  
اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام  
حیات سمجھتے ہیں ۔ آیت اِنَّا لَنُحَاقِبُکَ  
لَنُتَقَبِّلَکَ ایک محسوس حقیقت ہو کر سامنے  
آگئی کہ حق و باطل کے معرکہ میں آخری  
فتح اور کامیابی حق کی ہی ہوا کرتی ہے  
اس میں عام لوگوں کے لئے اور  
بالخصوص ان لوگوں کے لئے جو حکومت و  
اقتدار کے نشہ میں مست ہو کر ظلم و عدل  
سے قطع نظر کر لیں بڑی نشانیاں ہیں ۔  
فَاغْتَبِرُوا لَیْلًا اُولٰٓئِکَ الْاَبْصَارُ

معرکہ حق و باطل میں کسی وقت حق کی آواز دہ  
جانے اہل حق شکست کھا جائیں تو یہ بات نہ حق کے حق ہونے  
کے خلاف ہے نہ باطل کے باطل ہونے کے منافی دیکھنا انجام کار  
کابے کہ آخر میں حق پھر اپنی پوری آواز دہ کے ساتھ کامیاب  
ہوتا ہے ۔

بقیہ ص ۷ قاتلان حسینؑ کا عبرتناک انجام

مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں ۔ اس کو بھی  
قتل کر دیا گیا ۔ اور مختار نے کہا ۔ کہ  
عمہ بن سعد کا قتل تو حسینؑ کے بدلہ  
میں ہے اور حفص کا قتل علی بن حسینؑ  
کے بدلہ میں ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پھر  
بھی برابری نہیں ہوتی ۔ اگر میں تین چوتھائی  
قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حضرت  
حسینؑ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو  
سکتا ۔

حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسینؑ  
کے تیر مارا تھا ۔ اس کا بدن تیروں سے  
چھلنی کر دیا گیا ۔ اسی میں ہلاک ہوا ۔  
زید بن رقاد نے حضرت حسینؑ کے  
بھتیجے مسلم بن عقیلؑ کے صاحب نواسے  
عبداللہؑ کے تیر مارا ۔ اس نے ہاتھ سے  
پیشانی چھپائی ۔ تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ  
پیشانی کے ہاتھ بندھ گیا ۔ اس کو گرفتار  
کر کے اول اس پر تیر اور پھر برساتے  
گئے پھر زندہ جلا دیا گیا ۔

سان بن انس جس نے سر مبارک  
کاٹنے کا اقدام کیا تھا کوفہ سے بھاگ  
گیا ۔ اس کا گھر منہدم کر دیا گیا ۔  
قاتلان حسینؑ کا یہ عبرتناک انجام  
معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر  
آتی ہے ۔

کَذٰلِکَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ  
الْاٰخِرَۃُ اکْبَرُ لَوْ کَانَوَا یَعْلَمُوْنَ ۔  
عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت  
کا عذاب اس سے بڑا ہے ۔ کاش وہ  
سمجھ لیتے ۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہ شاید اس فتنہ  
کا علم ہو گیا تھا ۔ وہ آخر عمر میں یہ  
دعا کیا کرتے تھے ۔ کہ یا اللہ ! میں آپ  
سے پناہ مانگتا ہوں ساٹھویں سال اور  
نوعمروں کی امارت سے ۔ ہجرت کے  
ساٹھویں سال ہی یزید جیسے نوعمر  
کی خلافت کا قضیہ چلا اور یہ فتنہ پیش  
آیا ۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ ۔

## نتائج و عبرت

واقعہ شہادت کی تفصیل کسی سے  
لپٹیدہ نہیں ۔ اس میں ظلم و جوہر کے جو طوفان  
اٹھے وہ بھی سب پر عیاں ہیں ۔ ظالموں اور  
ناخدا ترس لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار سامنے  
آیا ۔ دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ ظلم و جوہر

ایک ایک شخص کے لئے ایک ایک



# خطبہ یوم الجمعہ ۴ محرم الحرام ۱۳۸۲ھ مطابق ۸ جون ۱۹۶۲ء

جمعہ سے پہلے جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد اللہ انور مدظلہ العالی نے پڑھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَضَعَ عَلَيَّ عِبَادَةَ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ

## فلسفہ شہادت

لفظ اسلام کا مادہ سلم سے ہے۔ سلم کے معنی صلح، سلامتی اور انکسار کے ہیں چونکہ تعلیم اسلام کا اصلی اور براہ راست تعلق صرف امن و صلح سے ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اسلام کے نام سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر اسلام کی ذاتی حیثیت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مذہب کی ابتداء اور انتہا صرف تین جملوں میں سما جاتی ہے۔

۱۔ زندگی بسر کرنے کا بہتر سے بہتر قانون۔  
یہ اسلام کی علمی حیثیت ہے۔

۲۔ اس قانون کی تکمیل اور تبلیغ۔ یہ اسلام کی عملی منزل ہے۔

۳۔ بہترین دنیا اور آخرت کا حاصل ہو جانا۔ یہ تعلیم و تبلیغ اسلام کا نتیجہ ہے۔

چند باطل پرست لوگ کمرہ ارحمن کی آرائش و آرائش پر قابض تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا۔ نائنڈگان باطل نے اسلام کے خط و خال پر نظر ڈالتے ہوئے ہی اس امر کا اندازہ کر لیا تھا کہ۔

۱۔ اگر تبلیغ اسلام جاری رہی تو ہمارے تمام پیرو مسلمان ہو جائیں گے۔

۲۔ اور اگر انہوں نے احکام اسلام کی پیروی کی تو پھر وہ اس دنیا کے مالک بھی ہو جائیں گے۔

اس خیال کے ساتھ ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہی ہو، ہم نہ تو مسلمانوں کو احکام اسلام پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دیں گے اور نہ تبلیغ و اشاعت اسلام کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے عذاب کئے، انہیں گھروں سے نکالا، جائیدادوں سے محروم کر دیا۔ ان تمام مزاحمتوں کے باوجود جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تعمیل اطاعت کا سلسلہ نہ ٹکا تو یہ باطل پرست لوگ تلواریں ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کے سامنے آکھڑے ہوئے۔ اس وقت سورہ حج کی چند آیات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو جو جہاد ذیل جہاد کی اجازت دی گئی۔

۱۔ مسلمان مظلوم ہیں اور حاکم اور ظالم ہیں۔

(بالتھم ظلموا)

۲۔ مسلمانوں کو صرف اختلاف عقیدہ کے باعث ناحق وطن سے نکالا گیا ہے (اخرجوا من ديارهم بغير حق)

۳۔ تمام مذاہب اور ان کی عبادت گاہوں کی بربادی کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ اگر اختلاف عقیدہ کی بناء پر جنگ کرنا جائز ہے تو اس اصول کے ماتحت اسلام اور مسلمان ہی نہیں آتے بلکہ ہر مذہب کے خلاف جنگ ہوگا اور اسے شایا جائے گا۔ (لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد)

اعلان جہاد کب ہوا؟

ان آیات کی قوت و اہمیت کا احساس کرنے کے لئے مسلمانوں کی ملی زندگی پر ایک نظر ڈالو۔ مسلمان، حضرت رحمتہ للعالمین کے دستِ حق پرست پر بیعت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو قتل و غارت کی درندگی سے روکتے ہیں۔ اپنے قدموں کو شر و فساد کی پیش قدمی کرنے سے پیچھے ہٹا لیتے ہیں ان کی آنکھوں پر بد نظری اور بد بینی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ان کے سینے سے بغض و عداوت کے اتقان و عداوت کے تاریک داغ و صل جاتے ہیں اور اس طرح وہ نفس و شیطان کی ساری شرارتوں زندگی کے سارے غم و غم و غم و غم کی تمام تر لذتوں اور غم و غم و غم و غم سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت، یتیم و یتیم کی غم و غم و غم و غم مظلوم و مفلوک کی خدمت کے لئے آگے بڑھتے ہیں۔ چاہئے تھا کہ قریش مکہ ان کے راستے میں آنکھیں بچھا دیتے اور خیبر کے یہود، انکے استقبال کے لئے دمٹتے۔ ایران اور روم کی پیشانیوں ان کے احترام میں جھک جاتیں اور تمام دنیا کی جانبوں عقلمیں ان کے عمل و خیال کی بے لوثی اور پاکبازی اور ان کے درد آلود دل اور پُر نور ضمیر کی بے نفسی اور ملکیت پر فدا ہو جائیں لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ یہ ہوا کہ مسلمان جس قدر بھی زیادہ نیک بنتے گئے، عرب کے مشرکین، خیبر کے یہود، ایران کے مجوسی اور روم کے عیسائی، اسی طرح زیادہ ظلم پر کمر بستہ ہوئے اور اپنی تمام خونخواریوں کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے، ان مسلمانوں کے سامنے جو

اپنے دل و دماغ کا ہر گوشہ مسافر اور غریب کی خدمت اور یتیم و مظلوم کی حمایت کے درویش پنا سے زخمی کر چکے تھے آکھڑے ہوئے اور انہیں اس جرم پر گھروں سے نکالا گیا کہ ان کا دل خوفِ خدا سے کیوں گداز رہے؟ انہیں اس گناہ پر املاک و اموال سے محروم کر دیا گیا۔ وہ انسان کی گمراہی اور بد قسمتی پر کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ ان کے جسموں کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا اور قید خانے کے گوشوں میں ڈال دیا گیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ انسانیت کی آزادی اور حق و صدق کی سرفرازی کے طالب تھے لیکن ان تمام دردناک سختیوں کے باوجود بھی جب مسلمانوں نے توحید و رسالت اور اخوت و مساوات کی راہ نہ چھوڑی، ان کا شفیق اور دردمند دل اپنے بنائے وطن کی مصیبت پر برابر لوٹتا اور زخمی ہوتا رہا اور ان کی رحمت پرور زبانیں، سختی کرنے والوں کے حق میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے باز نہ آئیں تو کفار اور بھی زیادہ برہم ہوئے۔ اور انہوں نے اسلام کے صرف ایک اصول اور قرآن کی صرف ایک آیت کو نہیں بلکہ پورے اسلام اور پورے قرآن کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی جانبازی اور شجاعت کو سچائی کے مٹانے کی خاطر ایک مرکز پر جمع کیا اور تلواریں ہاتھ میں لے کر خونخوار درندوں کی طرح اپنے اور اس دنیا کے ہمدردوں اور خدمت گراؤں کو تباہ کر دینے کے لئے مدینہ منورہ پر چل پڑے اور ایک فسادِ عظیم برپا کر دیا۔

فریضہ حفاظت اسلام

اس وقت سورہ حج کی وہ آیات نازل ہوئیں جن کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔ ان آیات کے نزول کے ساتھ ہی مسلمانوں پر ابتلاء اور امتحان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ مسلمانوں کو غازیں پڑھنے، قرآن سنتے، تلاوتیں کرتے اور اللہ اور اس کے مقدس رسول کی محبت و اطاعت کا دم بھر چہرہ سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اب ان عقیدوں اور عملوں، تلاوتوں اور غازیوں، دعووں اور محبتوں کے امتحان کا وقت آ گیا۔ جن روجوں کو اللہ کی رضا کے لئے پاک کیا گیا تھا۔ اب وقت آ گیا کہ انہیں اس کی بارگاہِ عالی میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے۔ جس طرح ایک دھوبی کپڑے کو بھگوتا ہے، سچی کھار ڈالتا ہے، جھٹی پر چڑھاتا اور پتھروں پر جھٹکتا ہے تاکہ اسے اُجلا اور صاف کر کے مالک کے حوالے کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس پاک بندے نے جو کائناتِ عالم کی شخصی قومی اور ملکی روجوں کو گناہوں کی سیل اور غرض نبی کے کھوٹ سے پاک کر دینے کے لئے مبعوث ہوا تھا



اپنے غلاموں کو جو نمازیں پڑھائیں قرآن کا درس دیا، روزے رکھوائے اور پس ماندہ جماعتوں کی پامالی اور حق تلفی پر قطرہ شبنم کی طرح رونا اور نور سحر کی طرح چاک گریباں ہونا سکھایا۔ یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ ان میں ماسوا سے کٹ کر اللہ کی رضا میں مرٹنے اور فنا ہو جانے کی قوت اور قابلیت پیدا ہو جائے۔ مسلمان اس وقت تک فروعات کی مشق کرنے رہے تھے۔ اب جڑ سامنے آگئی۔ اسباب و وسائل کی زنجیریں کٹ گئیں اور وہ اصل مقصد کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال و اخلاق اور عقائد و فرائض، اس کی چند ابتدائی منزلیں اور بیڑھیاں ہیں۔ نظروں کے سامنے آ گیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے اسلام کے کسی ایک رکن کی ادائیگی اور تنظیم کا سوال نہ تھا۔ بلکہ نفس اسلام کی حفاظت کا سوال تھا اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی سوال جس قدر زیادہ اہم اور پیچیدہ ہو اس کے حل کرنے کے لئے اسی قدر زیادہ محنت و جانفشانی اور صلاحیت و قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ مسئلہ نماز کا حل چند منٹوں کی فراغت ہے۔ روزہ کا حل ایک دن کا فائتہ ہے، تہجد کا حل شب بیداری کی ایک ساعت ہے اور زکوٰۃ کا حل مال کا چالیسواں حصہ ہے۔ فرائض و ارکان اسلام کے امتحان کی سختی صرف اسی قدر ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب حفاظت اسلام کے لئے امتحان و ابتلا کا جو نیا دروازہ کھولا گیا ہے۔ اس کے لئے فرصت کی صرف ایک ساعت امد فائتہ کا ایک دن کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس ساری زندگی اور زندگی کے ہر سامان کو قربان کر دینے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و ارکان کی تفصیل پیش کی تو آخر میں فرمایا ”ذروا سناہم الجہاد“ یعنی اس اونٹ کے کوٹان کا آخری سرا جہاد ہے۔

جب دنیا میں یہ اعلان ہو جائے کہ احکام اسلام کی پیروی اور تبلیغ کی سزا موت ہے تو ہر مسلمان مرد اور عورت آزاد اور غلام پر فرض ہے کہ وہ تلوار کو ماتھے میں لے کر میدان میں نکل آئے اور اسلام کی حفاظت اور بقا کے لئے اپنی جان کو لٹا دے اور اس لڑائی کو اس وقت تک جاری رکھے۔ جب تک کہ مخالفین کی طرف سے اسلام اور روح اسلام کی آزادی اور سلامتی کا اعلان نہ ہو جائے۔ گہرے شہداء اور اس کا مرتبہ

قرآن نے ان لوگوں کے لئے جو دنیا میں اسلام کی سلامتی اور صلح و امن کے مقصد کو قائم کرنے کے لئے قربان ہوں، شہید کا خطاب تجویز کیا ہے شہید کے معنی ہیں ”دیکھنے والا“ چونکہ بہترین گواہ کی تعریف یہ ہے کہ اس نے واقعہ کی سچائی کو

اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ اس لئے اس شخص کو بھی شاہد کہتے ہیں جو کسی واقعہ کو ثابت کرنے کے لئے اپنے علم کو گواہی کے طور پر پیش کرے۔ لیکن جب باطل پرستی کی طرف سے احکام اسلام کی تعمیل و تبلیغ کے حرام ہونے کا اعلان ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسلام کی عزت اور زندگی کے حق کو ثابت کر سکیں۔ معمولی اور کمزور واقعات کے لئے سرسری اور کمزور شہادتیں قبول کی جاسکتی ہیں لیکن ابدی اور ازلی صدقوں کو ثابت کرنے کے لئے وہی گواہ قابل قبول ہو سکتے ہیں جن کی سچائی اور راستبازی کا دامن زوال و فنا کے ہر شائبے سے پاک ہو موجودہ زمانے کی عدالتیں ہمارے سامنے ہیں اور تم جانتے ہو کہ واقعات کو ثابت کرنے کے لئے جس قسم کے گواہ، دلائل اور وثیقے پیش کئے جاتے ہیں ان کی ہستی اور قیمت کیا ہے؟ حاکم کی ایک بھڑک یا چند روپوں کی بھٹکار۔ پھر اس قسم کی کرایہ دار گواہیوں اور فرضی دلیلوں سے جس دعویٰ کو ثابت کیا جائے گا اس کی زندگی اور قیمت ظاہر ہے۔

لیکن جب آسمانی اصولوں کی سچائی کے لئے قیمت اور دلیل طلب کی جائے۔ جب کتاب اللہ کی عزت اور زندگی کو جھٹلایا جائے جب نبی آخر الزمان کے شرف و اعتبار کی بحث درپیش ہو اور چند مٹی کے پتوں کی سرکشی اور نافرمانی، حاجتی ارض و سما کے حق معبودیت و نافرمانی سے انکار کر دے۔ تو اندازہ کرو کہ اس وقت کیسی غیر فانی دلیلوں، کیسے مضبوط اور اٹل وثیقوں اور کیسے عظیم الشان اور جلیل القدر گواہوں کی ضرورت ہوگی؟ ہاں وہ مبارک عظیم الشان جماعت جو آسمان اور زمین کی اس آخری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے گواہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اور صرف الفاظ و خیال کی مضبوطی اور مال و اولاد کے ابتلا سے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کی ساری محبتیں اور سامان قربان کر کے، اپنے صادقانہ اور فداکارانہ اعمال کو صداقت اسلام و قرآن کی ایک غیر فانی برہان اور ایک لازوال شہادت بنا دیتی ہے، شہداء کی جماعت ہے۔

فطرت کی ابدی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت کا نام اسلام ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ابدی اور جاودانی زندگی کا مالک کون ہو سکتا ہے۔ جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی دائمی و ابدی صدقوں کو زندہ رکھنے میں صرف ہو یہی وجہ تھی کہ قرآن نے فتویٰ دیا۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون۔ ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے

گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تم نہیں جانتے۔ ایک شخص وہ ہے جو نیکی اور ایمان داری کے کاموں پر عمل کرنے کی خاطر زندہ رہتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اس وقت جبکہ کفر و باطل کی جفاکاریاں، نیکی اور ایمان کے وجود ہی کو مٹا دیتا ہے رہتی ہیں۔ اپنے خون کی قوت سے کفر و باطل کو مٹاتا اور نیکی اور ایمان کو زندہ رکھتا ہے تاکہ موجودہ اور آئندہ زمانہ کی راست کیش روحیں کفر و باطل کی رخنہ اندازی کے بغیر شاہراہ صدق و ایمان پر قدم بڑھاتی رہیں۔ بتاؤ، دونوں میں کس کا عمل زیادہ مقبول اور پائدار ہے؟ اس کا عمل جس نے صرف اپنے ہی کام و دہان کی تواضع کے لئے عمل صالح کا دسترخوان بچھایا، یا اس کا جس نے اپنی ذات پر نوع انسان کے مفاد کو ترجیح دی اور نیکی کو زندہ رکھنے کے لئے خود قربان ہو گیا؟ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ ہے۔

ما من میت یموت الا ختم عملہ الا من مات مرابطاً فی سبیل اللہ فانہ یمولہ عملہ الی یوم القیامۃ

ترجمہ۔ کوئی مرنے والا ایسا نہیں جس کا عمل موت کے ساتھ ختم نہ ہو جاتا ہو البتہ وہ غازی جو حملہ دشمن کے انتظار میں جان دے۔ اس کا عمل قیامت تک جاری رہیگا۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اسلام سے محبت کریں۔ لیکن بہترین خوشنودی اور قبولیت کے مستحق وہ جو افراد لوگ ہیں جن کے عشق و ایثار کی جانبازی اور سرفروشی نے چند افراد ہی کو نہیں بلکہ بڑی بڑی قوموں، ملتوں اور ملکوں کو، اس کی طلب و رضا کا راستہ دکھایا ہو۔ سورہ صف میں ارشاد ہوتا ہے۔

ایا الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفاً کانھو بنیان مرموص ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں ایک آہنی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر جہاد کریں شہادت کا اصول اور اسوہ

اس کلیہ کے مطابق ضروری تھا کہ مسلمانوں کے سامنے شہادت کا اسوہ حسنہ بھی پیش کیا جاتا۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک اسوہ عمل موجود نہ ہو حضرت حسین اور آپ کے رفقاء کی زندگی اسوہ جہاد و شہادت ہے۔ آپ نے اسوہ ابراہیمؑ میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم



میں کیا فرق ہے حضرت ابراہیم اجمال میں اور حضرت  
عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجمال کی تفصیل ہیں۔ یہی فرق ان  
دونوں بزرگوں کے جگر گوشوں میں ہے۔ حضرت اسماعیل  
علیہ السلام شہادت کی ایک آرزو اور ایک عزم میں ہیں  
مگر حضرت حسین اس عزم و آرزو کی عملی تعبیر ہیں۔ حضرت  
اسماعیل نے شہید ہونا چاہا، لیکن اس امت ہی کے لئے  
جوان کی نسل سے پیدا ہونے والی نئی انہیں بچا لیا گیا  
مگر جب اس امت کی بقا کو بچھڑنے کا خطرہ لاحق ہوا۔ تو  
حضرت حسین نے قربانی دی۔ یعنی جس امت کے لئے  
جگر گوشہ ابراہیم کو بچا لیا گیا تھا اب اسی امت  
کی بقا کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا آخری  
قطرہ قربان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل عزم جہاد کا غنچہ  
ناشکفتہ تھے، اس لئے محفوظ رہے۔ حضرت حسین  
ایک شاداب پھول بن کر میدان میں آئے۔ اور تیز  
لئے گئے۔ امت مسلمہ ایک دائرہ ہے۔ حضرت اسماعیل  
کا دائرہ قربانی اس دائرے کا اولین نقطہ ہے اور حضرت  
حسین کی شہادت اس دائرے کا انتہائی نقطہ ہے  
اور آرزوئے اسماعیل کا آخری مظہر ہے۔ پس دائرہ  
ملت کی بقا کا راز یہ ہوا کہ مسلمان خواہ اسماعیلی شہادت  
کی آرزو میں کون سا رہے۔ اور خواہ حسین کی طرح عملی طور  
پر شہید ہو کر دکھائے۔ اس کی زندگی اور موت دونوں  
ملت کے لئے ہو جائیں۔

### حضرت عثمان کی شہادت

بنی ہاشم اور بنی امیہ کے نفاق کے الم انگیز نتائج  
اسلامی تاریخ میں نفاق کی ایک لکیر ہے اس لکیر  
کا اسلامی حکومت کے زوال سے گہرا تعلق ہے۔ یہ لکیر بنی  
ہاشم اور بنی امیہ کی خاندانی رقابت سے ایک اہم  
بنیادی مسئلہ کے طور پر ہم اس مسئلہ کی زیادہ وضاحت  
کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت اسماعیل کی اولاد میں عبد مناف ایک  
اہم شخصیت ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے  
والد ماجد عبد اللہ کے پردادا تھے۔ چار بیٹے تھے۔  
نوفل، مطلب، ہاشم، عبد شمس، یہ عبد شمس کے بیٹے  
امیہ کی غلطی کا نتیجہ بنے کہ ہاشم اور عبد شمس کی اولادوں  
میں نا اتفاقی کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہو گیا۔  
سوال یہ ہے کہ ہاشم و حضرت محمد صلی اللہ علیہ  
وسلم کے پردادا اور ہاشم کے بڑے بھائی عبد شمس  
میں نا اتفاقی کیوں ہوئی اس کے اسباب درج  
ذیل ہیں۔

۱۔ ہاشم عبد شمس سے چھوٹا تھا لیکن وہ اپنی  
لیاقت اور فیاضی سے قوم کا پیشوا بن گیا تھا، عبد شمس  
کے بیٹے امیہ کو یہ بڑا ناگوار تھا۔  
۲۔ ہاشم نے قبصر روم اور خاشی سے تجارتی  
مراعات حاصل کیں، خانہ کعبہ کے انتظامات بھی اس  
کے متعلق ہو گئے، امیہ کو یہ بھی ناگوار گزرا۔  
دس برس ہاشم کے جیتنے یعنی عبد شمس کے

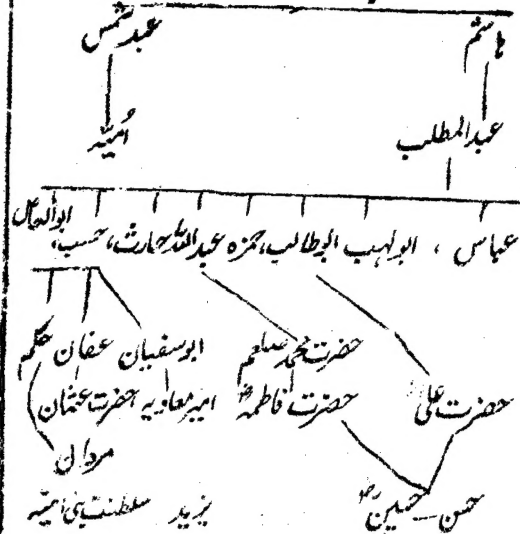
بیٹے امیہ نے اپنے چچا ہاشم کو رومانی کا چیلنج دیا بشرط  
یہ طے پانی کہ ہارنے والا پچاس سیاہ چشم اونٹ  
دے اور دس سال کے لئے جلا وطن کر دیا جائے  
قبیلہ خزاعہ کا ایک کاہن ج مقرر ہوا چچا ہاشم، اور  
جینیہ (امیہ) میں مناظرہ ہو۔ امیہ کو شکست ہوئی  
اس نے پچاس اونٹ دینے اور شام کی طرف  
جلا وطن کر دیا گیا۔

پس ابھی اسباب سے بنی ہاشم اور بنی امیہ  
میں نفاق کی آگ بھڑک اٹھی۔

دعوت نبوت اور بنی ہاشم  
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لاوی  
میں دنیا کے سامنے نبوت پیش کی آپ چونکہ بنی ہاشم  
میں سے تھے، اس واسطے بنی امیہ کے افراد نے خاندانی  
رقابت کے باعث بھی آپ کی مخالفت کی اور ان کے  
منقابل بنی ہاشم نے یقیناً آپ کا ساتھ دیا۔ ہاشم کے  
فرزند عبد المطلب حضور کے دادا نے آپ کو پالنا تھا  
آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی حمایت کی۔  
آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی آپ پر بہت جلد امیلی  
لائے اور آپ کے قوت بازو ثابت ہوئے آپ  
کے دوسرے چچا حضرت عباس دیر میں ایمان لائے بنی  
ہاشم میں صرف ابو الہب دشمن رہا حضرت عباس  
حضرت حمزہ، جناب ابو طالب، حضرت علی، حضرت  
عقیل وغیرہ سب بنی ہاشم تھے۔ آپ کے چچا تھے یا  
آپ کے چچاؤں کے اولاد تھے۔

دعوت نبوت اور بنی امیہ  
بعثت نبوی کے وقت، بنی آدمی بنی امیہ کے  
سکون تھے۔ ابو سفیان، عقیان، حکم امیر معاویہ اور بنیان  
کے بیٹے تھے حضرت عثمان، عقیان کے فرزند تھے  
مردان حکم کے بیٹے تھے۔ ان سب میں حضرت عثمان  
نے پیش قدمی کی۔ اور مسلمان ہو گئے باقی سب  
کے سب عام طور پر حضور کی مخالفت کرتے  
رہے یہاں رکھے کہ امیر معاویہ حضرت عثمان پر اور  
مردان تینوں امیہ کے پر پوتے تھے بشیر بن سائب  
میں ان کے عارضی تعلقات ملاحظہ ہوں۔

### عبد مناف



### رسول اللہ کا اعجاز

ہم بیان کر چکے ہیں کہ بعثت نبوی کے وقت بنی  
بڑے آدمی ابو سفیان، عقیان اور حکم موجود تھے  
اور پھر اسلام کی نئی زندگی میں بنی ہاشم کا طرز عمل  
حضور کے موافق اور بنی امیہ کا مخالف۔ اسی میں خصال  
کے بیٹے حضرت عثمان مشرف بہ اسلام ہو گئے  
اور مخالفت کمپ سے ان کا نکل آنا بہت بڑی  
بات تھا۔ یہ حضرت عثمان کی نورانیت و عظمت  
کی دلیل ہے کچھ عرصہ بعد بنی امیہ کے دوسرے افراد  
بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے  
ان کے نفسوں کا اس طرح تزکیہ فرمایا کہ حضور کی زندگی  
ہی میں بنی امیہ اور بنی ہاشم کی قدیم عداوتیں محو ہو کر  
رہ گئیں۔ تمام مسلمان بھائی بھائی بن گئے اور  
دونوں خاندانوں نے بڑی بڑی خدمات انجام  
دیں۔

### حضرت عثمان کا انتخاب خلافت

حضور کے انتقال کے بعد حضرت سعد بن ابی حنیفہ  
ہوئے اور یہ وقت بڑے امن سے گذر رہا تھا حضرت  
عمر خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ کا زمانہ بھی بڑی خوش  
اسلوبی سے طے ہو گیا ۳۵ھ میں حضرت عمر نے انتقال  
فرمایا اور وصیت کی، علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد و  
عائش، عبدالرحمن بن عوف، چھ آدمیوں سے کسی  
ایک کو تین دن کے اندر اندر خلیفہ منتخب  
کیا جائے۔ پورے دو دن بحث میں گذر  
گئے کہ کوئی رائے طے نہ پائی۔ تیسرے دن  
حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ تین  
آدمی دست بردار ہو جائیں اور وہ اپنی  
طرف سے ایک ایک شخص کو منتخب کر دیں  
تاکہ یہ بحث چھ کی بجائے صرف تین آدمیوں  
پر منحصر ہو جائے۔ حضرت زبیر نے حضرت  
علی کا نام لیا۔ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان  
کا اور حضرت سعد نے حضرت عبدالرحمن بن  
عوف کا۔ مگر حضرت سعد بن عوف نے کہا  
کہ میں دست بردار ہوتا ہوں۔ اب بحث  
صرف علی اور عثمان میں رہ گئی۔ حضرت  
عبدالرحمن بن عوف نے دونوں اصحاب سے  
کہا کہ آپ دونوں اصحاب اپنا اپنا فیصلہ میرے  
ہاتھ میں دے دیں اور جب دونوں نے  
رضامندی ظاہر کر دی تو آپ نے تمام صحابہ  
کو مسجد میں جمع کیا اور مختصر تقریر کے بعد  
حضرت عثمان کے حق میں اپنا فیصلہ کر دیا  
اور سب سے پہلے اسی مسجد میں خود بھی  
حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اس  
کے بعد حضرت علی نے بیعت کی اور پھر  
تمام خلیفہ بیعت کے لئے لوٹا پڑی۔  
یہاں یہ واضح رہے کہ حضرت عثمان  
بنی امیہ کے فرد تھے، گویہ بات زبانوں پر



آئی ہو، تاہم حضرت عثمانؓ کے فیصلہ خلافت پر دلوں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ رسول ہاشمی کی مسند خلافت پر بنی امتیہ کا ایک فرزند ممکن ہوا ہے۔ یہ ۴ محرم ۳۵ھ کا واقعہ ہے۔

### اسلامی خلافت میں نفاق کا آغاز

حضرت عثمانؓ کی خلافت کے پہلے چھ سال بہت امن سے گزرے لیکن آخری چھ سالوں میں دنیا کا رنگ بالکل پلٹ گیا۔ انقلاب حکومت کی اصل وجہ صرف ایک تھی اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی وہ مبارک جماعت جس نے رسول اللہؐ کے چہرہ مبارک کی روشنی میں زندگی اور اتحاد کے سبق سیکھے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اور وہ نئی نسلیں جو با خدا جماعت کی وارث ہوئیں، تقویٰ اور اتحاد میں ان کی وارث نہ تھیں۔ صحابہ کرامؓ کی بڑی فضیلت یہ تھی کہ ان کا جینا اور مرنا محض اللہ تعالیٰ کے لئے تھا، لہذا وہ غرض سے خالی تھے اور اس لئے نفاق و اختلاف سے بھی خالی تھے۔ لیکن اب جو نئی نسلیں میدان میں آئیں، وہ ایسی بے غرض نہ تھیں اور اس واسطے ان میں نفاق و انتشار کا رنگ بھی نمایاں تھا اور وہ اقتدار کے طالب بھی تھے۔

دلوں پر توحید کا رنگ جس قدر زیادہ ہو، وہ اسی قدر کھٹ اور نیابت، غرض اور نفاق سے پاک ہوتے ہیں اور غرض اور نفاق سے پاک دل، اسی قدر جلد متحد بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں میں توحید کا جذبہ گھٹا تو غرضیں بڑھ گئیں اور جس قدر غرضیں بڑھیں اسی قدر دلوں میں تفاوت پیدا ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ہی امارت اور خلافت کے قلعے پارہ پارہ ہو کر رہ گئے۔

حضرت عثمانؓ کے زمانے میں نفاق کی تین تحریکیں پیدا ہوئیں۔ بنی امیہ اور بنی ہاشم میں نفاق۔ قریش اور غیر قریش میں نفاق۔ عرب اور غیر عرب میں نفاق۔ بنی ہاشم کا دل، بنی امیہ سے متحد نہ تھا عام عرب، قریش کے اقتدار سے جلتے تھے غیر عربی اور غمی مسلمان، عربوں کے اقتدار پر حسد کرتے تھے۔ یعنی حکومت کے اعلیٰ درمیانی اور ادنیٰ قیوں طبقوں میں حسب مدارج نا اتفاقی کا اثر موجود تھا۔

شورش کی تنظیم سب سے پہلے کوفہ میں اشتر نجفی وغیرہ نے ایک سازشی پارٹی قائم کی۔ ایسی ہی

ایک جماعت بصرہ میں پیدا ہوئی، مگر مصر کا حال سب سے بدتر تھا۔ عبداللہ بن سبا نے جو ایک یہودی النسل نو مسلم تھا، ان تمام پارٹیوں کو منظم کر کے اس امر پر آمادہ کیا کہ حضرت عثمانؓ کو تحت خلافت سے معزول کیا جائے اور بنی امیہ کی قوت توڑ دی جائے۔ اس نے اپنے مبلغ ہر طرف پھیلا دیئے۔ یہ لوگ دینداری اور مولویت کا لباس پہن کر، پہلے عام مسلمانوں کا اعتقاد حاصل کرتے تھے۔ اور پھر انہیں حضرت عثمانؓ اور ان کے گوروں کی شکایتیں سناتے تھے اور خیر خواہی اسلام کے پردے میں خلیفۃ المسلیینؓ سے بدگمان کر دیتے تھے۔ محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابوبکر صدیق جیسے آدمی بھی اس فریب کا شکار ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود مدینہ منورہ کا حال بھی بگڑ گیا۔

ایک دن حضرت عثمانؓ خطبہ جمعہ پر کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کر رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا۔

حضرت عثمانؓ نے نرمی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسری دفعہ پھر اس نے آپ کو ٹوکا مگر آپ نے پھر اسے بیٹھ جانے کی ہدایت فرمائی۔ تیسری مرتبہ وہ پھر کھڑا ہو گیا، مگر آپ نے اس مرتبہ بھی علم اور محبت سے اسے خطبہ سننے کی ہدایت فرمائی۔ چونکہ یہ سب کچھ سازش کے ماتحت تھا، اس واسطے دفعۃً اس کے بہت سے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عین خطبہ ہی میں خلیفہ رسول کو گھیر لیا اور اس قدر پتھروں کی برسات کی کہ نائب رسول زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے، اس کے باوجود بھی آپ نے مفسدین سے باز پرس نہیں کی، درگزر فرمایا اور معاف کر دیا۔

### شورش پسندوں کے الزامات

مفسدین کی طرف سے حضرت عثمانؓ پر جو الزامات لگائے گئے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کی بجائے اپنے نا تجربہ کار رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں۔

۲۔ آپ اپنے عزیزوں پر بیت المال کا دوسرا خرچ کرتے ہیں۔

۳۔ آپ نے زید بن ثابت کے مکھے ہوئے قرآن کے سوا باقی سب صحیفوں کو جلا دیا ہے۔

۴۔ آپ نے بعض صحابہ کی تذلیل کی ہے اور کئی نئی نئی بدعات اختیار کر لی ہیں۔ یہ الزامات قطعی طور پر سازشیوں کی شرارت کا نتیجہ تھے۔ جن صحابہ کو آپ نے معزول کیا، وہ محض انتظامی معاملات تھے۔ بیت المال والے الزام کا حضرت عثمانؓ نے خود کافی جواب دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے عزیزوں کو جو کچھ دیا تھا۔ وہ ذاتی مال سے دیا ہے۔ بیت المال کے روپے کو نہ میں اپنے لئے حلال سمجھتا ہوں اور نہ اپنے عزیزوں کے لئے میں رسول اللہؐ کی زندگی میں بھی ان کو بڑے بڑے عطیے دیا کرتا تھا اور جب کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں نے اپنی رہنمائی سے اپنا تمام مال ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تیسرا الزام بھی بالکل بے جا تھا حضرت عثمانؓ نے جس صحیفہ کو باقی رکھا اسے وفات نبویؐ کے بعد خود حضرت صدیق اکبرؓ نے تیار کرایا تھا اور اس سے زیادہ مستند اور مکمل صحیفہ اور کون ہو سکتا ہے۔ چوتھا الزام بھی السا ہی بے بنیاد تھا۔

### گوروں کی کانفرنس

جب حضرت عثمانؓ کو ان شورشوں کا علم ہوا تو آپ نے تمام صوبوں کے گوروں کو جمع کر کے ان سے رائے طلب کی۔

عبداللہ بن عامر نے کہا، کسی ملک پر فوج کشی کر کے لوگوں کو جہاد میں مشغول کرنا چاہیے۔ سعد بن العاص نے رائے دی کہ سازش کے سرغنے قتل کر دیئے جائیں۔ امیر معاویہ نے کہا، ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کا گورنر اپنے صوبے کو خود سنبھالے۔ عبداللہ بن سعد نے کہا، دوسرے دے کہ شورش پسندوں کی حرص پوری کر دی جائے عمرو بن العاص نے رائے دی کہ آپ عدل کریں ورنہ تخت خالی کر دیں مگر کانفرنس منتشر ہو گئی تو عمرو بن العاص نے معذرت کی کہ میں نے مفسدین پر اپنا اعتماد جمانے کے لئے یہ رائے دی تھی۔ اب میں ان کی خفیہ کاروائیوں سے آپ کو مطلع کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد تمام گورنر اپنے اپنے صوبوں میں چلے گئے۔

حضرت عثمانؓ نے برف شورش کے لئے تین اقدام کئے۔ گورنر کوفہ سعد بن العاص کو معزول کر کے ان کی جگہ ابوموسیٰ اشعری کو مقرر کر دیا۔ تمام صوبوں میں اصلاح حال کے لئے تحقیقاتی کمیٹیاں روانہ کیں۔ حج کے موقع پر اعلان کیا کہ اہل شکایت اپنی



شکایتیں لائیں تاکہ تدارک کیا جائے۔

مفسدین کی مدینہ پرورش

مگر مفسدین کو اصلاح منظور نہ تھی۔ حضرت عثمانؓ اصلاح کی کوشش فرما رہے تھے۔ مگر ٹھیک اسی وقت مفسدین نے حاجیوں کے لباس میں مدینہ کا رخ کیا اور شہر سے دو تین میل دور اپنی جمعیت کر دی۔ حضرت عثمانؓ نے حضرت علیؓ کے ذریعہ مفسدین کو کھلا بھیجا کہ تم واپس چلے آؤ، تمہارے تمام جائز مطالبات پورے کئے جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے جمعہ میں ایک مفصل وعظ فرمایا اور اس میں ہر چیز کو پوری طرح واضح کر دیا اور سب بگ خوش خوش اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسی اثناء میں مفسدین کی جماعتیں پھر مدینہ پر لوٹ پڑیں۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں انتقام انتقام کا شور مچا رہا ہے۔ جب مفسدین سے اس حیرت انگیز ذیلی کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے حضرت عثمانؓ پر ایک عجیب الزام لگایا۔ انہوں نے خلافت کا ایک حکنامہ پیش کیا اور کہا کہ ہم حسب وعدہ مصر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں ایک تیز رفتار قاصد ملا جو مصر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ حکنامہ اسی قاصد کی تلاش سے برآمد ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم لوگوں کی گردن مار دی جائے یہ صریح وعدہ خلافتی ہے اور اب ہم اس کا انتقام لینے آئے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کو واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے قسم کھا کر بیان کیا ”مجھے اس قسم کے خط کا علم نہیں ہے“ لوگ تار گئے کہ حضرت عثمانؓ کے قریبی رشتہ دار میرنشی مروان کی یہ کاروائی ہے۔

اب معاملات بے حد نازک ہو چکے تھے مصریوں نے مطالبہ کیا حضرت عثمانؓ تخت خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ مگر آپ کو رسول اللہ کی پیش گوئی یاد تھی، آپ نے فرمایا کہ میں جان کے خوف سے خلافت الہی کا تاج نہیں اتار سکتا۔ اس پر مفسدین نے آپ کے محل سرے کا محاصرہ کر لیا۔ چالیس دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ کوئی شخص کھانا اور پانی اندر نہیں لے جا سکتا تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ خود کھانا اٹھا کر لے گئیں، تو مفسدین نے حرم رسول اللہ کو بھی بے ادبی سے واپس کر دیا۔ حضرت عثمانؓ نے حضرت علیؓ کو بلا بھیجا

مگر باغیوں نے اجازت نہ دی۔ حضرت علیؓ نے اپنا عمامہ اتار کر آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ کو نزاکت حال کا علم ہو جائے اس وقت بہت سے صحابہ مدینہ تشریف لے گئے، حضرت عائشہؓ پر تشریف لے گئیں مدینہ کے تمام معاملات کی باگ حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کے ہاتھ میں تھی مگر اس ہنگامے میں ان کی آواز بھی بے اثر تھی۔ ان اصحاب کی طرف سے حضرت حسنؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ باب خلافت پر متعین کئے گئے کہ وہ حضرت عثمانؓ کی حفاظت کریں۔

حضرت عثمانؓ کا خطاب باغیوں سے حضرت عثمانؓ نے متعدد مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ ایک دفعہ آپ نے انہیں چھت پر سے مخاطب کیا اور فرمایا، لوگو! کیا تم بھول گئے، جب مسجد نبویؐ کی زمین تنگ تھی اور رسول اللہؐ نے فرمایا، کون ہے جو زمین خرید کر مسجد کیلئے وقف کرے اور جنت میں اس سے بہتر جگہ کا وارث بنے؟ وہ کون تھا جس نے رسول اللہؐ کے اس حکم کی تعمیل کی تھی؟

آوازیں آئیں ”آپ نے تعمیل کی تھی“ فرمایا کہ آج اسی مسجد سے تم میری نمازوں کو روکتے ہو؟

پھر فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، جب مدینہ میں اردنہ کے سوا کوئی عیٹھ پانی کا کنواں نہ تھا اور تمام مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی، وہ کون تھا جس نے رسول اللہؐ کے حکم سے اس کنوئیں کو خریدنا اور مسلمانوں پر وقف کیا؟

آوازیں آئیں ”آپ نے وقف کیا تھا“ حضرت عثمانؓ نے فرمایا، کہ آج اسی کنوئیں کے پانی سے تم مجھے روک رہے ہو؟ پھر فرمایا ”شکر عسرت کا ساز و سامان کس نے آراستہ کیا تھا؟“

لوگوں نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے لئے حق کی تصدیق کرے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے اور دم بٹنے لگا تو آپ نے اس پہاڑ کو پاؤں سے ٹھکرایا اور فرمایا، اے حرا! پھٹ جا کہ اس وقت تیری پیٹھ پر ایک بنی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑے ہیں اور میں اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے جواب دیا آپ سچ کہتے ہیں۔

پھر فرمایا، لوگو! خدا کے لئے مجھے بتاؤ کہ جب رسول اللہؐ نے مجھے مدینہ کے مقام پر اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تھا تو اپنے ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری طرف سے خود ہی اپنی بیعت نہیں کی تھی؟

جمع سے آوازیں آئیں، آپ سچ کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ فضل و شرف کے اس اعتراف کے باوجود، باغیوں کے دماغ سے ہند اور بدینتی کا بخار دور نہ ہوا۔ حج کی تقریب چند ہی روز میں ختم ہوا چاہتی تھی باغیوں کو خطرہ تھا، اس کے بعد مسلمان یقیناً مدینہ کی طرف پلٹیں گے اور وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس واسطے انہوں نے آخری طور پر اعلان کیا کہ حضرت عثمانؓ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امیر المومنینؓ نے یہ ندا اپنے کانوں سے سنی اور فرمایا کہ آخر کس جرم میں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں رسول اللہؐ کے دین سے مرتد نہیں ہوں اور تم مجھ پر بدکاری کا الزام لگا سکتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمدؐ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب اس کے بعد بھی تمہارے لئے میرے قتل کی وجہ جواز کیا ہے؟

ان دردناک الفاظ کا کسی کے پاس بھی جواب موجود نہ تھا، تاہم مفسدین کی جماعت اپنے ناپاک ارادوں پر قائم رہی۔

نائب رسولؐ کی بربادیابی جب حالات بہت نازک ہو گئے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین آپ جہاد کے لئے اجازت دیجئے۔ بے شمار مسلمان، حق کا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو صدر دردانہ کے سامنے کی دیوار توڑ کر مکہ معظمہ یا شام تشریف لے جائیں۔ وہاں کے لوگ وفادار ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔

بیکہ استقلال حضرت عثمانؓ نے فرمایا، لیکن میں وہ خلیفہ نہ بنوں گا جو امت محمدیہ میں خون کی ابتدا کرے۔ میں مکہ معظمہ نہیں جا سکتا، میں جنگ کا وہ میٹھا نہیں بن سکتا جو رسولؐ کی پیش گوئی کے مطابق حرم کعبہ کی بے حرمتی کا باعث ہو گا۔ میں شام کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ میرے لئے یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں دارِ ہجرت سے نکلوں اور رسول اللہؐ کے پڑوس کی نعت کو پس پشت ڈال دوں؟



حالات اور زیادہ نازک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف لائے اور فرمایا اے امیر المؤمنین! اس وقت سات سو کی جمعیت گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ جنگ کی اجازت عطا فرمائیں کہ ہم باغیوں کی طاقت آزمائیں ارشاد فرمایا، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک بھی مسلمان میرے لئے خون نہ بہائے پھر بیس غلاموں کو جو گھر میں موجود تھے، طلب فرمایا اور آزاد کر دیا۔ حضرت زبیر بن ثابت نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین! رسول اللہ کے انصار دروازے پر کھڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا عہد پورا کریں۔ ارشاد فرمایا کہ لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ آج میری سب سے بڑی حمایت یہ ہے کہ کوئی مسلمان میرے لئے تلوار نہ اٹھائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ تشریف لائے اور جہاد کی اجازت طلب کی۔ وہ جانتے تھے کہ نائب رسول اللہ کی زبان سے جہاد کا ایک لفظ لاکھوں مسلمانوں کو ان کے جھنڈے نٹے جمع کر دے گا۔ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہؓ کیا تم پسند کرتے ہو کہ مجھے اور تمام کو قتل کر ڈالو؟ عرض کیا، اے امیر المؤمنین! یہ کون پسند کرتا ہے؟ فرمایا، اگر تم نے کسی ایک شخص کو بھی قتل کیا تو سمجھو کہ گویا سب کے سب قتل ہو گئے۔

#### شہادت

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمانؓ کی شہادت کی پیش گوئی فرما چکے تھے۔ عام مسلمان باغیوں کی تباہ کاریوں پر خون کے آنسو روتے تھے مگر آپؐ مطمئن تھے اور رسول اللہ کی وصیت کا انتظار کر رہے تھے۔ جمعہ کے دن آپؐ روزہ سے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صدیق اکبرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ آپ کے ساتھ ہیں۔ آنحضرتؐ نے حضرت عثمانؓ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، عثمانؓ جلدی کرو ہم انطاری کے لئے تمہارے منتظر ہیں۔ آنکھ کھلی تو اہلیہ محترمہ سے فرمایا، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے پھر آپ نے وہ پاجامہ تنگوا یا جسے آپ نے کبھی نہیں پہنا تھا اور زیب تن کیا، پھر بیس غلاموں کی آزادی کا فرمان سنایا اور قرآن مجید کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک اسی وقت باغیوں نے ہجوم کیا، حضرت حسنؓ جو دروازے پر پہرہ دے رہے تھے مصروف ہوئے۔ چند باغی دیوار پھاند کر محل کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر

صدیقؓ کے چھوٹے بیٹے، ان کے ساتھی تھے انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمانؓ کی ڈاڑھی پکڑ لی اور زور سے کھینچا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بھتیجے! اگر صدیق اکبرؓ آج زندہ ہوتے تو وہ اس حال کو کبھی پسند نہ فرماتے اس کے بعد محمد بن ابوبکرؓ شرم کھا کر پیچھے ہٹ گئے مگر کنانہ بن بشر نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ سے ایک دردناک ضرب لگائی۔ نائب رسولؐ اس ضرب سے بے اختیار گر پڑے اور فرمایا بسم اللہ تو کلت علی اللہ۔ دوسری ضرب سودان بن حمران نے ماری جس سے خون کا فوارہ چلی نکلا۔ عمرو بن حمق سینے پر چڑھ گیا اور یکے بعد دیگرے نیزے سے سو کچھ کے لگائے۔ اسی وقت ایک بے رحم نے تلوار چلا دی۔ حضرت خالدؓ نے ہاتھ سے روکا تو تین انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ حضرت امیر المؤمنینؓ بے دم ہو کر گر پڑے اور مرنے روح نفیس عصری سے پرداز کر گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون باغیوں کے خوف سے نعش مبارک دو دن تک بے گور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند مسلمانوں نے اس خونی لباس میں آپ کی میت کو کندھا دیا۔ صرف سترہ مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی اللہ کی کتاب کے اس سب سے بڑے خادم کو جنت البقیع کے گوشہ رحمت میں سلا دیا گیا۔

#### اسلام کی تقدیر پلٹ گئی

شہادت عثمانؓ کی خبر آنا ناگہان تمام ملک میں پھیل گئی۔ اس وقت حضرت خذیفہ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ بعد کے تمام واقعات صرف اسی ایک جملے کی تفصیل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عثمانؓ کے قتل سے اسلام میں ایک ایسا رخنہ پڑ گیا ہے کہ اب وہ قیامت تک بند نہیں ہو گا۔ حضرت عثمانؓ کا خون آلود کمرہ اور حضرت ناکہؓ کی کٹی ہوئی انگلیاں امیر معاویہؓ گورنر شام کو جو بنی امیہ کے ممتاز ترین فرد تھے، بھیج دی گئیں۔ جب یہ کمرہ مجمع میں کھولا گیا تو حشر برپا ہو گیا اور انتقام انتقام کی صداؤں سے آواز گونج اٹھی۔ بنی امیہ کے تمام اراکین، امیر معاویہؓ کے گرد جمع ہو گئے یہاں یہ نکتہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حضرت علیؓ کی خلافت سے لے کر امام حسینؓ کی شہادت تک امیر معاویہؓ کے بعد امویوں اور عباسیوں کی خلافت سے کے آخر تک جس قدر بھی واقعات پیش آئے۔ ان میں ہر جگہ حضرت عثمانؓ کے خون کا اثر موجود ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے اسلام کی تاریخ کا رخ

پلٹ گیا۔ جو کچھ جنگ جمل میں ہوا وہ بھی یہی تھا اور جو کچھ کربلا میں پیش آیا وہ بھی یہی تھا۔ اور جو کچھ اس کے بعد امویوں اور عباسیوں نے کیا وہ اسی ایک ظلم یا گمراہی کے لازمی اور منطقی نتائج تھے۔ اور اسلام کے قدموں نے جو بجلی کی رفتار سے کائنات عالم کی اصلاح کے لئے اُٹھ رہے تھے، ایک ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ بگڑے ہوئے حالات پھر آج تک درست ہو سکے۔

## کراچی شہر

کے لئے

### ایجنٹ برائے خدام الدین

کی فوری ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات جلد رجوع کریں۔  
(پنجبر)  
فون نمبر ۶۷۵۴۵

## خیبر پور ٹامبولی

میں

خدام الدین کا تازہ پرچہ  
ہمارے ایجنٹ جناب محمد اقبال نیوز پیپر ایجنٹ  
سے خریدیں۔

## پسرور

میں

خدام الدین کا تازہ پرچہ  
جناب نصیر الدین صاحب۔ بٹ نیوز ایجنسی  
سے خریدیں

## کویت احمدی

میں

خدام الدین کا تازہ پرچہ  
ہمارے ایجنٹ جناب عبدالجید کھوکھر معرفت  
اے۔ کے کھوکھر سے خریدیں۔

## اوکاڑہ

میں

خدام الدین کا تازہ پرچہ ہمارے  
ایجنٹ جناب مولوی علی محمد نذیر احمد صاحب  
گول بازار۔ سے خریدیں۔



# جلسہ مرام اسناد

کے موقعہ پر

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلہ العالی کی تقریر

(گذشتہ سے پیوستہ)

میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا مومن کی شان یہ ہے کہ اُس کے اوپر آفات بھی آتی ہیں۔ مصائب بھی آتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جب تم اللہ کی پناہ میں آؤ گے۔ مطلب یہ تھا مصیبتوں کا ہجوم ہوگا۔ اللہ کے پہلو میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قلب اس درجہ ذکر اللہ میں لگن اور مطمئن ہوگا کہ لاکھوں مصیبتیں آجائیں کوئی اثر نہیں بڑے گا قلب کے اوپر۔ قلب ہشاش اور ہشاش رہے گا۔ یہ سمجھو گے کہ منجانب اللہ مجھے یاد کیا جا رہا ہے۔ محب اور عاشق اس میں بھی لذت لینا ہے۔ جو محبوب کی طرف سے مصیبت ڈالی جاتی ہے اُس میں بھی اُسے لذت محسوس ہوتی ہے۔

حضرت عمران ابن حنین ایک صحابی ہیں جلیل القدر۔ ۳۲ برس تک ناسور رہا ہے ان کے پہلو میں۔ ایک پہلو لیٹے رہتے تھے چت۔ چت ہی لیٹے ہوئے کھانا پینا۔ چت ہی لیٹے لیٹے نازی پڑھنی۔ چت ہی لیٹ کر قضاے حاجت کرنی اور ۳۲ برس تک۔

اندازہ کیجئے کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ ۳۲ برس ایک پہلو پر لیٹا رہے آدمی۔ کتنی اذیت ہوگی؟

اب اذیت کا تو یہ حال ہے۔ مگر چہرہ اتنا ہشاش ہشاش کہ کسی تندرست کا بھی اتنا نہ ہوگا۔

لوگوں نے عرض کیا۔ حضرت! مصیبت اور اذیت تو اتنی کہ کوئی منٹ خالی نہیں کہ آپ کو اذیت نہ ہو۔ اور چہرہ پر

اتنی ہشاش ہے کہ کسی تندرست کے چہرہ پر دیکھنے میں بھی نہیں آتی۔ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا مصیبت حق تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ میں نے اللہ کا عطیہ سمجھ کر اس پر صبر کیا ہے۔ اُس صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنے اس بستر پر ۳۲ گھنٹے مصافحہ کرتا ہوں ملائکہ علیہم السلام سے۔ ۳۲ گھنٹے عالم غیب منکشف ہے میرے اوپر۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میری مصیبت ایک لمحہ کے لئے بھی مجھ سے ملے۔ اس مصیبت ہی کا طفیل ہے کہ عالم غیب کے علوم میرے اوپر کھلتے ہیں۔ اور عالم غیب کے رجال میرے سامنے آتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اُس مصیبت سے ان کے قلب کو کیا اذیت پہنچے۔ قلب اتنا مطمئن ہے کہ نعمت والوں کا قلب بھی اتنا مطمئن نہ ہو۔ تو اللہ والوں کا قلب مطمئن ہوتا ہے ذکر اللہ کے سبب سے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی مصیبت ان پر نہیں آتی۔ بلکہ سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے۔ مگر ذرا تنگ نہیں ہوتے۔ قلب ان کا لگن ہے، مطمئن ہے، ہشاش ہے، ہشاش ہے۔ اس واسطے کہ ان کی نظر مصیبت پر نہیں ہوتی مصیبت بچھنے والے پر ہوتی ہے۔ کہ وہ۔ وہ ہے جو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ یقیناً بندے کی مصلحت ہے اس میں۔ اسی لئے اُس نے مصیبت بھیجی۔

جس کی نظر حق تعالیٰ پر ہوگی، پھر وہ نہ نعمت کو دیکھے گا نہ مصیبت کو۔ وہ نعمت بچھنے والے کو دیکھے گا، مصیبت ڈالنے والے کو دیکھے گا۔ کہ وہ یقیناً ماں

باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جب اُس نے یہ مصیبت ڈالی ہے یقیناً یہ مصیبت ہی میرے حق میں بہتر ہے۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز مصیبت بن کر نہیں آتی بندے کے اوپر۔ نعمت ہی بن کر آتی ہے۔ مگر بندہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اُسے مصیبت بنا لیتا ہے۔ نہ ناداری مصیبت ہے، نہ مفلسی مصیبت ہے، نہ بیماری مصیبت ہے۔ ہم اپنی تنگ ظرفی سے مصیبت بناتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہی بن کر آتی ہے۔ اس لئے کہ کوئی مصیبت نہیں جس میں کفارہ نہ ہو معاصی کا۔ اور جو گناہوں کا کفارہ کرے وہ مصیبت کب ہوتی؟ وہ تو نعمت ہوتی۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جس میں ترقی درجات نہ ہو۔ تو جو چیز ترقی درجات کا سبب بنے وہ تو نعمت ہوتی۔ مصیبت کیسے ہوتی؟ تو حقیقت میں جن کو ہم مصیبتیں کہتے ہیں وہ بھی نعمتیں ہیں اور نعمتیں تو ہیں ہی نعمتیں۔

اللہ کی طرف سے سب چیزیں نعمتیں بن کر آتی ہیں۔ کسی نعمت کی صورت بھی نعمت کی ہے کسی نعمت کی صورت مصیبت کی ہے۔ میں دونوں نعمتیں۔ اس لئے کہ بندہ کے حق میں مفید ہیں۔ اگر سمجھے بندہ۔ اگر تنگ ظرفی برتے نعمت بچھنے والے کو نہ دیکھے تو پھر بیشک وہ تنگی میں مبتلا ہو۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مغلہ میں۔ حضرت حاجی امدا اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کی مجلس میں۔ اپنے شیخ کی مجلس میں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وعظ فرما رہے تھے۔ کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے نعمت ہو کر آتی ہے۔ بندے اُسے مصیبت بنا لیتے ہیں۔ خرچ بھی نعمت ہیں۔ بیماریاں بھی نعمت ہیں۔ تنگ دستی بھی نعمت ہے۔ فکر و غم بھی نعمت۔ اگر صابر ہو بندہ تو وہ انتہائی عظیم نعمت ہے اپنے نتیجہ کے لحاظ سے۔ یہ وعظ فرما رہے تھے۔ کوئی چیز ہے ہی نہیں مصیبت۔ بندہ کو شکر ادا کرنا چاہئے۔ فرماتے تھے۔ کہ حضرت یہ وعظ فرما ہی رہے تھے کہ



بعض بندوں کو مصائب کے ذریعہ سے ترقی دیتے ہیں بعض بندوں کو نعمت کے ذریعہ سے۔ بعضوں سے صبر کرا کے درجات بڑھاتے ہیں بعضوں سے شکر کرا کے۔ غرضیکہ ہر بندہ ہر نعمت کے قابل نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے دعا میں بتلا دیا کہ دنبل اور بیماری نعمت تو ہیں مگر ہر بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس نعمت کا تحمل کرے۔ اس واسطے اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔ اس کا تحمل ہوگا اس کے اندر۔ دونوں چیزوں کا نعمت ہونا ثابت کر دیا۔

حضرت تھانویؒ فرماتے تھے میں منہ دیکھتا رہ گیا حضرت کا کہ کنویں، بھانسی کے بیچ میں سے کیسے صاف نکل گئے۔ بات بھی کہہ دی۔ اس کا نعمت ہونا بھی ثابت کر دیا۔ اس کے زوال کی بھی دعا کر دی۔ اور پھر بھی گویا شفقت کے خلاف نہ ہوا۔

حاصل یہ ہوا کہ مصائب کا نام مصیبت نہیں ہے فی الحقیقت مصیبت نام ہے قلب کی کیفیت کا۔ اگر ان تنگدستیوں اور مصائب سے قلب پرانگدہ ہو تو وہ مصیبت زدہ ہے انسان۔ اور اگر قلب میں بے چینی نہ ہو تو قطعاً مصیبت نہیں۔ چاہے ہزاروں مصیبتیں اس کے گرد منڈلا رہی ہوں۔ اس واسطے مصیبت نام ہے قلب کی کیفیت کا۔

تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ مصیبت کے تیروں سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جب اللہ میاں تیرا میں مصیبت کا تو ان کے پہلو میں آ جاؤ۔ یعنی ذکر اللہ کے قلعے میں بند ہو جاؤ۔ پھر تیرا اثر نہ کریں گے۔ تیرے پیریں گے مگر تاثیر نہیں ہوگی۔ قلب گمن اور مطمئن رہیگا ذکر اللہ کرنے والے کا قلب چونکہ وابستہ ہوتا ہے حق تعالیٰ سے۔ اس واسطے اس کے اندر بشاشت، سکون، طمانیت، تسکین یہ چیزیں ہوتی ہیں اور قلب ذکر اللہ سے خالی ہے اس پر اگر کوئی بھی مصیبت آئے گی تو بے چینی میں وہ ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا۔ کیونکہ اس کی نظر اسباب پر ہے اور اسباب سارے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ والے کی مدد مستبب الاسباب پر ہے۔ اور جو مستبب

ان کے دل میں یہ خطرات گذر رہے ہیں۔ ان خطرات کو محسوس کر کے حضرت حاجی صاحبؒ نے زور زور سے دعا مانگنی شروع کی تاکہ دعا بھی ہو اور جواب بھی ہو جائے ان کے خطرات کا۔ دعا مانگنی شروع کی باواز بلند کہ اے اللہ! یہ جو دنبل ہے اس بندے کے بازو پر نکلا ہوا یہ تیری بڑی بھاری نعمت ہے۔ اور یہ جو ٹیس چمک ہے اس میں۔ یہ تو اور بھی بڑا انعام ہے۔ تیری عنایت کی دلیل ہے۔ تیری توجہ کی دلیل ہے۔ تو نے اس کے ذریعہ کفارہ کیا ہے اس کے گناہوں کا۔ درجات بڑھائے۔ یہ تیری بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ! یہ دنبل بھی نعمت۔ اس کی ٹیس چمک بھی نعمت اور یہ جو بے چارا ہفتہ بھر سے بھوکوں مر رہا ہے یہ بھی تیرا انعام ہے اس کے اوپر۔ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ مگر اے اللہ! یہ بندہ ذلیل ہے۔ بیماری کی نعمت کا تحمل نہیں اسے۔ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ اس کا تحمل ہو جائے اس کو۔ گویا اس کا نعمت ہونا بھی ثابت کر دیا اور اس کے ازالے کی دعا بھی کر دی۔ یہ بتلا دیا کہ نعمتیں سب ہیں اللہ کی طرف سے مگر ہر نعمت کے قابل ہر بندہ نہیں۔ کوئی مصیبت کی نعمت کو سہتا ہے۔ کوئی لذت کی نعمت کو سہتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ میں کس کو کون سی نعمت کے ذریعہ تربیت دوں۔ بعضے وہ ہیں کہ اگر چار پیسے ان کے ہاتھ میں آ جائیں تو آپے سے باہر ہو کر فرعون بے سامان بن جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کی تربیت تنگدستی سے کرتے ہیں کہ وہ مصیبت ہی میں ٹھیک ہیں۔ مصیبت ہی میں ان کا ایمان سنبھل سکتا ہے۔ اگر ان کو دولت دے دی جائے تو کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں بعض بندے وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہ رہے تو کساد الفقر ان ٹیکوں کھڑا۔ ان کا فقر و فاقہ انہیں کفر میں مبتلا کر دے۔ تو ان کو نعمت کے ذریعہ سے حق تعالیٰ تربیت دیتے ہیں۔ یہ تو دارو دینے والا جانتا ہے طبیب کہ کس کے واسطے کون سی دوا مفید ہے۔ تو آزمائش وہاں نعمت کے ذریعہ بھی ہوتی ہے مصیبت کے ذریعہ بھی۔

ایک شخص داخل ہوا مجلس میں۔ اور ہائے ہائے کرتا ہوا۔ روتا ہوا۔ چلاتا ہوا۔ اب اس نے آکر عرض کیا۔ حضرت! ایک ہفتہ سے یہ میرے بازو پر ایک بڑا دنبل نکلا ہوا ہے۔ اور اتنی اذیت ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بیسیوں بچھو بیٹھے ہوئے ڈنک مار رہے ہیں۔ ایک ہفتہ ہو گیا نہ ایک دانہ میرے منہ میں گیا ہے نہ میری آنکھ لگی ہے۔ نیند بھی اڑ گئی۔ بھوک بھی نہیں۔ ہر وقت مصیبت میں ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت رفع کر دے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے دل میں سوچا اب حضرت کیا کریں گے حضرت یہ فرما چکے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے نعمت بن کر آتی ہے۔ یہ دنبل بھی نعمت ہے۔ بیماری بھی نعمت ہے۔ اب اگر حضرت یہ دعا فرما دیں کہ اے اللہ! یہ دنبل بہت بڑی نعمت ہے اس میں اور زیادہ ٹیس بڑھا دے، زیادہ چمک پیدا کر دے۔ تو اضافہ مصیبت کی دعا یہ کون سی شفقت کی بات ہے۔ اور اگر حضرت یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ! یہ بڑی مصیبت ہے اسے دفع کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا۔ کہ اے اللہ! جو نعمت دی تھی۔ وہ چھین لے۔ تو سلب نعمت کی دعا یہ کون سی شفقت کی بات ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ حضرت کچھ توجہ، تاویل کر کے بیچیا چھڑائیں گے۔ کیا جواب دیں گے اسے؟ اس واسطے کہ بڑا دنبل ہے۔ بے حد تکلیف ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دعا کیجئے۔ تو دعا کریں گے کیا؟ ازالہ کی دعا کریں تو ازالہ نعمت کی دعا ہے۔ اضافہ کی دعا کریں تو اضافہ مصیبت کی دعا ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں شفقت کے خلاف ہیں۔ تو اب حضرت مجبور ہو کر رہ جائیں گے۔

پیش اہل دل نگہدار ہے دل  
تا نا شید از گمانے بد محفل  
اہل اللہ کے سامنے دل کو تھام کے رہنا چاہیے۔ دل کی باتیں ان کے دل پر منکشف ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں جو خطرات گذرے ان کا انکشاف ہوا حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کے اوپر۔ کہ



ایسا رشتہ باندھ لے وہ اسے کبھی محروم نہیں چھوڑتا۔ حدیث قدسی ہے۔  
حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے! تو اپنی نعمت کے وقت میں مجھے یاد کر کہ تیری مصیبت کے وقت میں مجھے یاد رکھوں۔

بندے کا کام یہی ہے کہ نعمت کے وقت میں زیادہ یاد کرے اللہ کو۔ جب مصیبت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ یاد کرے گا اُسے۔ اور جس بندے کو وہ یاد کریں وہ کبھی مصیبت نہیں ہو سکتا۔

بہر حال مصائب کا علاج فی الحقیقت ذکرِ خداوندی ہے۔ یادِ حق ہے۔ اسباب کے درجہ میں آپ کرتے رہیں علاج۔ مگر حقیقی چیز جس سے مصیبت ضائع ہوتی ہے وہ نامِ حق ہے۔ وہ یادِ خداوندی ہے الا بذكر الله تطمئن القلوب۔

غرض حاصل یہ نکلا کہ دو ہی حالتیں ہیں دنیا میں۔ ایک نعمت کی اور دوسری مصیبت کی۔ تو نعمت کی حالت کا تقاضا ہے حمد و ثناء اور شکر۔ اور مصیبت کی حالت کا تقاضا ہے پناہ جہنّی اور صبر۔

قرآن کریم نے اپنے آغاز اور انجام۔ ابتدا ہی میں یہ بتلا دیا کہ غلبہ رہنا چاہئے بندہ پر حمد و ثناء کا۔ کتاب اللہ کا آغاز ہی حمد و ثناء سے کیا۔ اور اس کے بعد تعوذ، پناہ مانگنا، خدا کی پناہ میں آنا اور اس کے پہلو میں آنا۔ دوسرا جذبہ یہ ہونا چاہئے کہ انتہا کی قرآن نے تعوذ کے ادب۔

تعوذ۔ اس میں مصیبت کے تمام اصول ذکر کر دئے۔ ان سے پناہ مانگنی سکھلائی۔

سورۃ فاتحہ میں حمد و ثناء اور نعمت کے سامنے اصول ذکر کر دئے۔ ان پر حمد و ثناء کی گئی۔ الحمد للہ۔ رب العالمین۔ حمد ہے ساری اللہ کے لئے۔ کون اللہ؟ جو رب ہے۔ پالنے والا ہے جہانوں کا۔ کون پالنے والا؟ جو رحمن و رحیم ہے۔ جو مالکِ یوم الدین ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لئے کہ اللہ کا تعارف صفات ہی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ ذات تک تو رسائی بہت مشکل ہے۔ پہلے

ہم نام لیں گے اُس کا۔ نام کے بعد صفات آئیں گی۔ صفات کے بعد کہیں جا کر رسائی ہوگی۔ تو سب سے پہلے بندے کو جس صفت سے سابقہ پڑتا ہے وہ ربوبیت کی صفت ہے۔ پال پرورش کی صفت ہے۔

سب سے پہلے صفت تو خالقیت کی ہے۔ ہمیں پیدا کیا۔ مگر جب ہم پیدا ہو رہے تھے اس وقت تو ہمیں اپنی خبر ہی نہ تھی۔ ہم اللہ کو کیا پہچانتے۔ اور جب پیدا ہو چکے۔ اب ربوبیت نے سنبھال لیا۔ ہماری بقا کا سامان کیا۔ تو بندہ پہچانتا ہے رب ہونے کی صفت کو۔ خالقیت کی صفت کو عقیدہ مانتا ہے اور ربوبیت کی صفت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو تعارف انسان کا اللہ سے ربوبیت کی صفت سے ہوتا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا۔ الحمد للہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ ربوبیت کی صفت ہے اُس میں۔ تاکہ تم پہچان سکو۔

ظاہر ہے کہ ربوبیت اور پال پرورش نہیں ہو سکتی جب تک کہ شفقت نہ ہو۔ اگر عداوت ہو تو پھر پرورش کیسے ہوگی؟ ایک بچہ ماں تو پال لیتی ہے مگر سوکن نہیں پال سکتی۔ اس لئے کہ ماں کے دل میں محبت ہے۔ سوکن کے دل میں عداوت ہے۔ وہ تو چوٹی بھر کر یہ چاہے گی کہ بچہ ختم ہو جائے۔ ماں نہیں چاہ سکتی۔ تو پرورش ماں کر سکتی ہے۔ سوکن نہیں کر سکتی۔ اس لئے کہ ماں میں رحمت ہے، شفقت ہے۔

ربوبیت کا اثر نمایاں نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ رحمت موجود نہ ہو۔ اس واسطے فرمایا رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ رب ہے جہانوں کا۔ اس لئے کہ وہ رحمن و رحیم ہے۔ بڑی رحمت والا ہے۔ اچھا کہ اب کوئی رحمت اگر ہو تب بھی پرورش نہیں ہو سکتی جب تک سامان تربیت قبضہ میں نہ ہو۔ ماں کے اندر شفقت ہے۔ پالنا چاہتی ہے۔ بچہ کو۔ مگر ہاتھ پٹے پیسہ نہیں ہے۔ نہ دودھ لا سکتی ہے۔ نہ غذا لا سکتی ہے۔ نہ کپڑا لا سکتی ہے کہ بچہ کو سردی گرمی سے بچائے۔ تو پرورش کیسے

کرے گی؟ شفقت تو ہے مگر سامان قبضہ میں نہیں۔ منسل ہے بیجاری۔ تو ربوبیت اور پرورش نہیں ہو سکتی جب تک رحمت نہ ہو اور رحمت کے ساتھ ساتھ جب تک مالک نہ ہو سارے سامان کا۔

اس لئے الرحمن الرحیم کے بعد فرمایا۔ مالکِ یوم الدین۔ اللہ رب العالمین بھی ہے رحمن و رحیم بھی ہے اور مالک ہے روزِ جزا کا۔ یعنی اول تو اس جہان میں بھی وہی مالک ہے مگر یہاں اس کی ملکیت بغیر اسباب نمایاں ہو رہی ہے۔ یہ ہماری آپ کی ملکیت درحقیقت اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ گو بلا واسطہ بھی وہ مالک ہے اور بلا واسطہ بھی وہ مالک ہے۔ مگر قیامت کے دن تو کوئی ہوگا ہی نہیں مالک۔ تنہا اُن کی ملک ہوگی۔

اس واسطے مالکِ یوم الدین فرمایا۔ روزِ جزا کا مالک۔ تو رب بھی ہیں، رحمن بھی ہیں رحیم بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ تو گویا باور کرا دیا حق تعالیٰ نے اپنا کہ وہ رب ہے اور جو رب ہوگا وہ یقیناً رحمن بھی ہوگا۔ جو رحمن ہوگا رحیم بھی ہوگا۔ اور جو رحیم ہوگا وہ مالک بھی ہوگا۔ جو رب ہوگا وہ حفیظ اور محافظ بھی ہوگا۔ جو رب ہوگا وہ مانع ہوگا۔ عطا کرے گا نفع کی چیز اور روک دے گا نقصان کی چیزیں۔ اس لئے کہ پرورش کرنے والا اگر نقصان سے بچا نہ سکے تو پرورش ہی کیا ہوتی؟ نفع کی چیزیں نہ پہنچا سکے تو پرورش نہیں ہو سکتی۔ تو مالک بھی ہونا چاہئے، حافظ و محافظ بھی ہونا چاہئے اور رفیق و مہربان بھی ہونا چاہئے۔

تو ربوبیت کی صفت ایسی ہے کہ ساری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جو رب ہوگا وہ تمام صفات رکھتا ہوگا۔ اس واسطے ربوبیت کی شان سے اپنا تعارف کرایا حق تعالیٰ نے۔ اور ربوبیت کے سارے سامان مہیا کر دئے۔

ظاہر ہے ہر ہر سامان کے مقابلہ میں اُس کی حمد و ثناء کرنی چاہئے۔ ہر چیز کے مقابلہ میں شکر ہونا چاہئے۔ اس لئے فرمایا۔ الحمد للہ۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اور انتہا کی جاکر تعوذ سے پناہ جہنّی سے، صبر سے۔ جس میں گویا بتلا دیا گیا کہ قرآن کا پڑھنے والا یا قرآن پر ایمان لانے والا۔ اُس کی شان یہ ہونی چاہئے۔ کہ غلبہ اس پر حمد و ثناء



کا ہو۔ اور جو وقت نیچے تو پھر پناہ اللہ سے ڈھونڈتا رہے۔ تاکہ مصائب و آفات سے بچا رہے۔ یہ اعتقاد ہے قرآن کریم کا۔

تو اس قرآن کریم کے اعتقاد پر یہ جلسہ گویا کیا گیا ہے اس لئے اس کی ابتداء اور انتہاء کے بارے میں یہ چند جملے میں نے عرض کئے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے اندر جگہ دیجئے ایک طرف ان پر حمد و ثناء کا غلبہ ہوگا۔ شکر گزاری کا مادہ ہوگا ان میں۔ کفرانِ نعمت نہیں ہوگا۔ تھوڑی چیز مل جائے تو بہت شکر کریں گے۔ ایک طرف مصائب ہوں گے تو از خود رفتہ نہیں ہوں گے۔ پناہ مانگتے رہیں گے اللہ سے۔ اُس کی پناہ میں آتے رہیں گے۔ وہی بندے مقبول ہو جائیں گے۔

ظاہر ہے قرآن کریم پڑھنے والے گویا مقبولیت کی راہ چل رہے ہیں۔ اور اس کے ختم کرنے والے مقبولیت کے مقام پر آ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں۔

قرآن حکیم کو حدیث میں عادتہ مع اللہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ سے اگر آپ کو باتیں کرنا منظور ہوں تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر لو۔ یہ اللہ سے مکالمہ ہے۔ باتیں ہیں۔ اور بعض آیتوں کا تو ہاتھ در ہاتھ جواب دیا جاتا ہے۔ جیسے فاتحہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ نماز میں جب بندہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ فوراً جواب دیتے ہیں۔ حَمْدٌ لِّیْ عَبْدِیْ۔ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب کہتا ہے الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ فوراً جواب دیتے ہیں اُنَّشَا عَلَیْ عَبْدِیْ۔ بندے نے میری ثناء اور صفت کی۔ جب کہتا ہے مَلِکٌ یُّؤْمِرُ الدِّیْنِ فوراً جواب دیتے ہیں تَحَدُّیْ عَبْدِیْ۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب کہتا ہے اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ فرماتے ہیں ہَذَا بَیْنِیْ وَبَیْنِ عَبْدِیْ۔ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا ایک معاملہ ہے۔ کہ میں معبود ہوں اور وہ عبد ہے اور عبد و معبود میں ایک رابطہ قائم ہے۔ جب یہ پڑھتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ مجھے ہدایت کیجئے۔ دکھلا دیجئے مجھے راستہ

ہدایت کا۔ سیدھا راستہ۔ تو جواب آتا ہے ہَذَا بَیْنِیْ وَبَیْنِ عَبْدِیْ وَلَعَبْدِیْ مَا سَأَلَ۔ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے اور دیا میں نے جو اس نے مانگا۔

تو بعض آیتوں کا فوری جواب دیتے ہیں۔ یا جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حدیث میں ہے کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے فوراً۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا فوراً جواب دیتے ہیں لَا تُؤَاخِذْکُمُ الْخَطَاۃَ وَالنِّسْیَانَ۔ ہم مواخذہ نہیں کریں گے بھول چوک کا۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُنَا اے اللہ! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو پچھلی اقوام پر آپ نے بڑے بڑے بوجھ ڈالے۔ اور وہ نبھانہ سکیں۔ جواب دیتے ہیں لَا تَحْمِلْکُمْ مَا لَا طَاقَتَ لَکُمْ ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے تمہارے اوپر جو تمہاری طاقت سے زائد ہو۔ تو بہت سی آیتیں جن کا فوری طور پر جواب آتا ہے اور بہت سی آیتیں ہیں کہ نصوص اور روایات میں موجود نہیں مگر حدیث میں فرما دیا کہ یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اور آیتوں کا بھی کوئی جواب آتا ہوگا جس کو اہل دل سنتے ہیں۔ ہم غفیدہ کے کان سے سنتے ہیں۔ اہل دل اپنے دل کے کانوں سے سنتے ہیں مگر جواب ضرور آتا ہے۔

اس قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا اور اس کو ختم کرنا دربارِ خداوندی کی حاضری ہے۔ ہر وقت کا مکالمہ ہے۔ اللہ سے بات چیت کرنا ہے۔ کسی حکومت کے سربراہ سے اگر آپ کو بات چیت کرنی ہو تو بہت دیر میں رسائی ہوتی ہے۔ وسائل اختیار کئے جاتے ہیں۔ کچھ سفارشیں کرائی جاتی ہیں۔ کچھ ملنے والوں سے راہ پیدا کی جاتی ہے تب جا کر رسائی ہوتی ہے اور اگر تین منٹ دے دے بادشاہ نے یا سربراہ نے تو فخر سے آدمی کی گردن اوچی ہو جاتی ہے کہ تین منٹ اُس سے صدر نے بات چیت کی ہے۔ اور یہاں تو صدر الصدور اور بادشاہوں کا بادشاہ ہر وقت بات کرنے کو تیار ہے۔ جب تلاوت کرنے بیٹھ جاؤ۔ بس اللہ سے

باتیں شروع ہو گئیں۔ جب قرآن کریم کو شروع کر دیا عادتہ مع اللہ شروع ہو گیا۔ تو ہر وقت آدمی کو حق ہے کہ اللہ سے بات چیت کرے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں رہنے والے وہ ایک دوسرے کو انہیں سمجھاتے وہ ہر وقت اللہ سے بات چیت میں لگے رہتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے آثار میں جو انسان کے قلب کے اوپر پڑتے ہیں۔

ہر کلام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور متکلم کی صفات دراصل اُس کے کلام میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ کلام آئینہ ہوتا ہے متکلم کے پہچاننے کا۔ جسے پہچانتا ہو کہ متکلم کیا ہے۔ اُس کا کلام پڑھ لے آدمی۔

زیب النساء اور نگ فریب کی بیٹی تھی۔ تھی بڑی شاعرہ۔ جب کبھی دربار میں شاعرہ ہوتا اُس کے بھی اشعار سنائے جاتے۔ عاقل خاں جو درباری تھا اور نگ زیب کا۔ وہ بھی شاعر تھا۔ زیب النساء کے اشعار بڑے میٹھے ہوتے تھے ایک دن اس نے تمنا ظاہر کی کہ کاش میں زیب النساء کو دیکھتا۔ کتنی بڑی شاعرہ ہے۔ کیسی ذکی اور ذہین ہے۔ کیسا اونچا کلام ہے۔ یہ بات پہنچ گئی زیب النساء تک۔ تخلص تھا اس کا مخفی۔ اُس نے جواب دیا اور عاقل خاں کو یہ شعر لکھ بھیجا ہے۔

در سخن مخفی منم چوں برگ گل در بوئے گل  
ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا  
میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں خود اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ جو مجھے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے کلام میں مجھے دیکھے۔ تو میں اس میں جلوہ گر نظر آؤں گی۔ تو ہر انسان کے کلام سے اس کے اوصاف کا پتہ چلتا ہے۔ اگر شاعرانہ کلام ہے تو فوراً پڑھ کر اسے کہیں گے کسی شاعر کا کلام ہے۔ علم بھرا ہوا ہے کلام میں۔ تو آپ کہیں گے کسی عالم کا لکھا ہوا کلام ہے۔ حکیمانہ کلام ہوگا تو آپ پہچان لیں گے کہ کسی حکیم نے کہا ہوگا۔ جاہلانہ باتیں ہوں گی تو آپ کہہ دیں گے کسی جاہل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ غرضیکہ کلام پڑھ کر متکلم کے (باقی ص ۱۶ پر)



# کراچی میں محرم

سنا تھا کراچی میں محرم بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اور ان دنوں لوگ حضرت امام حسینؑ سے بڑی عقیدت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں چنانچہ دل میں خواہش تھی کہ اپنی آنکھوں سے عقیدت کے یہ مظاہرے دیکھوں۔ اب اسے چاہے میری خوش قسمتی کہہ لیجئے یا بد قسمتی کہ اس سال میری کراچی میں آمد کے تیسرے ہی دن بعد محرم کا چاند دکھائی دیا۔ اور محرم کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ ویسے تو یہ تقریبات سارا سال ہی جاری رہتی ہیں مگر محرم میں ان کا رنگ خاص ہوتا ہے جگہ جگہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ رات گئے تک لائوڈیو گونجتے رہتے ہیں۔ اور سڑکوں پر جھگٹا سا لگا رہتا ہے۔

میں نے بار بار ارادہ کیا کہ جا کر ان مجالس میں شریک ہوں مگر پھر رک گیا۔ آخر ایک دن ایک دوست کے مجبور کرنے پر شام غریباں کی تقریب میں شرکت کے لئے رضامند ہو ہی گیا۔

یہ نویں محرم کا واقعہ ہے۔ جلسہ بھرا ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب سینکڑوں آدمی کھڑے ذاکر صاحب کی تقریر سن رہے تھے جو پانی پانی پی کر حضرت امام حسینؑ کے پیاسے رہنے کے واقعہ کو بیان کر رہے تھے۔ لوگ دھاتیں مار مار کر رو رہے تھے۔ اور ذاکر صاحب بھی بالکل ایسی ہی آواز نکالتے تھے۔ جیسے رو رہے ہوں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا۔ مجھ سے ذاکر صاحب کی یہ اداکاری نہ دیکھی گئی اور میں وہاں سے کھسک آیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ اور سڑکیں قمقموں سے جھلمک جھلمک کر رہی تھیں۔ بے فکرے نوجوانوں کی ٹولیاں عورتوں پر آوازے کس رہی تھیں۔ میں اور میرا رفیق لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف

بڑھ رہے تھے۔ فرماں و شاداں چہرے اور برق برق لباس پہنے ہوئے عورتوں کے ہجوم کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ ہماری قوم حضرت امام حسینؑ کا سوگ منا رہی ہے یا کوئی جشن؟ اس وقت مجھے سیلاب اکبر آبادی یاد آگئے۔ انہوں نے کیا خوب کہا تھا ہے

یہ ناکش یہ تماشے یہ تنوع کاریاں  
یہ شعار ناروا، یہ ساز یہ تیاریاں

یہ لباس نو میں اپنی شان و شوکت کی نمود  
یہ نئے پردوں میں ادھام قدامت کی نمود

عورتوں کی بھیڑ مردوں کا ہجوم وارڈام  
یہ محرم کا مہینہ عید کی سی دھیم دھام

رستے میں جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال صرف کراچی میں تین ہزار سبیلیں لگائی گئیں۔ جن میں سے بیس کراچی کاروریشن کی طرف سے تھیں۔ جہاں سے شربت گلاب مفت تقسیم ہوتا تھا۔

یہاں تک تو اخیر ٹھیک ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا ایک مستحسن امر ہے اور اسی مقصد کے لئے سبیلیں لگانا قابل تعریف فعل۔ مگر سبیل کو رنگ برنگی یٹوں سے سجانا، جھنڈیاں لگانا اور اس طریق پر اسے سجانا کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھیں اور مرجھا اور تھیں کے نعرے بلند ہوں۔ ہرگز قابل تعریف نہیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ کراچی میں لگائی گئی سبیلوں پر سینکڑوں روپے محض ان کی سجادٹ پر خرچ کئے گئے تھے۔ اگر یہی رویہ عوام کی قیادت و بہبود پر خرچ کیا جاتا تو حضرت امام حسینؑ کی روح کو کتنا سکون نصیب ہوتا؟ کاش ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکیں اب اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اور میرا رفیق گھر واپس چلنے کے لئے اصرار کر رہا تھا۔ ویسے بھی اب نیند مجھ پر غالب آ رہی تھی۔ چنانچہ ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عشاء کی غائب پڑھی

اور سو گئے۔

دوسرے دن صبح ہی صبح میری آنکھ کھل گئی۔ محلے میں شور و غل کی وجہ سے کان بڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ ڈھول بجائے جا رہے تھے اور کچھ لوگ دائرے میں ناچ رہے تھے۔ میں نے غار ادا کی اور جلدی جلدی ناشتہ کر کے نیچے اتر آیا۔ تاکہ اپنی قوم کو امام حسینؑ کا سوگ مناتے ہوئے دیکھ سکوں۔

میں نے دیکھا کہ ایک پتلا دھلا سا آدمی اپنے سے چھ گنا بڑا ڈھول گلے میں ڈالے اسے زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ اور چھ آدمی گلے میں ڈھولکیاں ڈالے دائرے میں ناچ رہے تھے۔ یہ بڑا عجیب غریب رقص تھا۔ ناچنے والے چاروں طرف گھومتے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب وحشت چھائی ہوئی تھی۔ ارد گرد کی بلڈنگوں سے عورتیں اور بچے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ عورتیں اوپر سے روپے پھانسیا کر رہی تھیں۔ ڈھول بجانے والے جب روپے کی شکل دیکھتے تو ان کا رقص اپنے شباب کو پہنچ جاتا۔ اب وہ تھک چکے تھے۔ آخر ان میں سے بڑے ڈھول والا غش کھا کر گر پڑا۔ اور یہ خوفناک رقص ختم ہوا۔ اب میں اس طرف متوجہ ہوا جہاں عورتوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ دراصل یہ عورتیں ایک تعزیے کے گرد جمع ہو رہی تھیں۔ یہ تعزیہ کل میرے سامنے مکمل ہوا تھا۔ اور آج عورتیں یہاں مرادیں مانگ رہی تھیں۔ ایک داڑھی والے بزرگ پاس کھڑے نذرانہ وصول کر رہے تھے۔ اور ان کے لئے دعا مانگتے تھے۔ اب دوسرے تعزیے بھی گزرنے شروع ہو گئے تھے۔ اس لئے عورتیں اور مرد یہاں سے منتشر ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ میں بھی مین روڈ پر آ گیا۔

میں روڈ پر بڑی رونق تھی۔ کھوٹے سے کھوٹا چل رہا تھا۔ عورتوں بچوں اور مردوں کا ایک سیلاب تھا جو بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں اور میرا دوست خالد بھی اس ہجوم میں شامل ہو گئے۔ اور بندر روڈ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے ایک بہت بڑے جلوس نے گزرنا تھا۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی جلوس گزرنا شروع ہو گیا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہ یہاں کتنا رش تھا۔ سڑکوں پر آدمی



دوکانوں پر آدمی، چھتوں پر عورتیں اور  
بچے۔ غرض جہر دیکھو انسانوں کا ایک  
سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر آتا تھا۔  
ایسے لگتا تھا جیسے سارا کراچی یہیں اکٹھا  
ہو گیا ہو۔ پولیس کا انتظام بہت عمدہ  
تھا۔ ڈی۔ آئی۔ جی۔ خود جلوس کی قیادت  
کر رہے تھے۔ جلوس کے ساتھ ساتھ بلجے  
بھی بچ رہے تھے۔ ہر قوم کا مانتی جلوس  
الگ تھا۔ بیچڑوں کا جلوس قابل دید تھا  
وہ خوب زور شور سے پیٹتے تھے۔ مگر سب  
سے زیادہ رش عورتوں کے مانتی دستے  
کے قریب تھا۔ جو اپنے نازک ہاتھوں سے  
سینہ کوٹنے کے علاوہ اپنے بال بھی نوچتی  
تھیں۔ ان کے بعد مردوں کا جلوس تھا  
جو چھریوں سے اپنے جسم کو بُری طرح  
زخمی کر رہا تھا۔ ان میں سے جو بیہوش  
ہو کر گرتے تھے۔ انہیں فوراً طبی امداد  
بہم پہنچائی جاتی تھی۔ ایک مرنے کی چیز  
جو اس جلوس میں نظر آئی وہ یہ تھی  
کہ جلوس کا رستہ صاف کرنے کے لئے  
آدمیوں کا ایک ٹولہ ”سید سید“ کہتا ہوا  
آگے کی طرف بھاگتا تھا اور لوگ یہ دیکھ کر  
ایک دم رستہ چھوڑ دیتے تھے۔

جلوس کے ساتھ ساتھ ہزاروں  
روپیہ کی لاگت سے تیار کردہ تعزیے بھی  
تھے۔ جنہیں بعد میں سمندر میں پھینک دیا  
جاتا ہے۔ ان تعزیوں کو دیکھ کر میرا  
ذہن قوم کے ان غمخواروں کی جانب  
چلا گیا۔ جو قربانی کے خلاف محض اس  
لئے داویلا مچاتے ہیں کہ اس سے قوم  
کا رویہ برباد ہوتا ہے۔ مگر انہیں ان  
تعزیوں کے متعلق کچھ کہنے کی توفیق نہیں  
ہوتی جو قوم کو مالی اور اخلاقی دونوں  
لحاظ سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔

بہر حال جلوس بڑی دھیمی رفتار سے  
جا رہا تھا۔ اس لئے میں نے یہ محسوس  
کیا کہ اگر رفتار کا یہی عالم رہا تو شاید  
یہ منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچ سکے۔  
لہذا میں نے خالد سے کہا ”چلو بھی اب  
گھر چلتے ہیں۔“ کہنے لگا ”ابھی تو تم نے  
کچھ دیکھا ہی نہیں۔“ میں نے کہا ”اب مجھ  
میں مزید کچھ دیکھنے کی تاب بھی نہیں ہے“  
اور اسے ساتھ لے کر گھر کی طرف  
چل پڑا۔ رات کو یا بستر پر لیٹ  
کر یہی سوچتا رہا ”یا اللہ! ہماری قوم  
کا کیا بنے گا“

## بقیہ ص ۱۴ جلسہ تقسیم اسناد

اوصاف کا پتہ چلتا ہے۔ آدمی پہچان  
لیتا ہے بات کرنے والا کیسا ہے۔  
اسی اصول پر جب آپ قرآن کریم  
کو دیکھیں گے کہ قرآن پاک کلام ہے اللہ  
کا۔ اس کلام کو پڑھ کر اللہ کی صفات  
جلوہ گر نظر آئیں گی اس کے اندر۔ اُس کا  
جلال اور اس کا جمال۔ اُس کی قدرت  
اور اس کا اکرام اور اس کا انعام، یہ  
تمام صفات آپ کو نظر آئیں گی۔  
ظاہر ہے اس کلام کو جب بار بار آدمی  
پڑھے گا۔ تو بار بار ان صفات کا ورود  
ہوگا آدمی کے قلب پر۔ تو مخلق ہوگا  
آدمی اخلاق اللہ سے۔ متصف ہوگا  
اوصاف خداوندی سے اور وہی آثار اس  
کے قلب پر پڑیں گے۔ اس میں دھیمی  
کری، سیمی، بصیری یہ تمام صفات رفتہ رفتہ  
آنی شروع ہوں گی۔ تو قرآن کریم کے  
ساتھ اشتغال رکھنا، شغل رکھنا، فقط تلاوت  
نہیں۔ فقط علم نہیں۔ بلکہ وہ خاص صفا  
اور کیفیات بھی ہیں جو اس کے اندر چھپی  
ہوتی ہیں۔ وہ آدمی کے اندر جلوہ گر ہوتی  
ہیں اور پڑھنے والا آخر کار ایک ربانی آدمی  
بن جاتا ہے۔ جس میں خدائی اوصاف  
جلوہ گر ہوتے ہیں۔ مقبولان الہی میں  
سے ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم ایک جامع چیز ہے۔ اس  
کے الفاظ کو دیکھو۔ اس سے بہتر فصیح و  
بلغ کلام کوئی نہیں۔ اگر وظیفہ کی نگاہ  
سے دیکھو، اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں  
اگر علم کے لحاظ سے دیکھو تو اس سے  
بڑھ کر اس سے زیادہ جامع اور جامع اعظم  
کتاب کوئی نہیں۔ قانون کے نقطہ نظر  
سے دیکھو تو اس سے زیادہ جامع قانون  
کوئی نہیں کہ پوری زندگی پر حاوی ہو۔  
اگر کیفیات کے لحاظ سے دیکھو تو اس  
سے بہتر کیفیات ڈالنے والا کلام دوسرا نہیں  
غرض ہر پہلو سے کمال ہی کمال کا  
پردہ دار ہے۔ اس لئے قرآن کریم کو  
پڑھنے والے، شغل رکھنے والے درحقیقت  
اللہ کے ساتھ شغل رکھتے ہیں۔ بات چیت  
بھی اُس سے ہے۔ اس کے اوصاف بھی  
لے رہے ہیں، اُس کے کمالات بھی اپنے  
اندر جذب کر رہے ہیں تو یہ انتہائی  
مبارکبادی کی چیز ہوتی ہے۔  
اس وقت جن لوگوں کو سندیں تقسیم

کی گئی ہیں درحقیقت وہ مسخ میں مبارکباد  
کے۔ ایک ایسے کلام کو انہوں نے  
اپنے اندر لیا ہے کہ جس سے بڑھ کر  
دنیا میں کوئی روح نہیں ہو سکتی۔ جو  
زندہ کرنے والی روح ہے۔ قرآن کریم  
کو حق تعالیٰ نے روح فرمایا ہے۔ و  
کذالک ادھینا الیک روح من اوصاف  
۔ اے پیغمبر ہم نے وحی کی آپ کی  
طرف۔ کا ہے کی۔ روح من امر۔  
اپنے امر کی روح ہم نے آپ کے اندر  
ڈال دی۔ اس نے آپ کو زندہ کیا۔  
یہی روح قرآن کریم کی جب صحابہ میں  
پہنچی تو وہ زندہ ہوئے۔

قرن اول کی زندگی قرآن ہی سے  
وابستہ ہے۔ دل کے اندر سما گیا قرآن  
تو وہی لوگ جو جلائے عرب کہلاتے تھے  
وہ عقلائے عالم بن گئے۔ جو مشرکین  
کہلاتے تھے وہ اعلیٰ ترین موجد بنے۔  
جو راہزن تھے وہ رہبر بنے۔ یہ انقلاب  
اس قرآن کریم ہی نے پیدا کیا۔ اس  
کلام پاک ہی نے پیدا کیا۔ امام مالک  
فرماتے ہیں۔

اس امت کے اخیر کی اصلاح اسی چیز  
سے ہو سکتی ہے جس سے امت کے  
اول طبقہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور  
ظاہر ہے کہ صحابہ کی اصلاح اس قرآن  
سے ہوتی۔ آج بھی یہی قرآن اصلاح  
کا ضامن اور ضمانت دار بن سکتا ہے۔  
اس کا علم اور اس کے کمالات ہی انسان  
کو انسانیت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔  
مبارکباد کے قابل ہیں وہ افراد  
کہ جنہوں نے اس کو سیکھا۔ اس کو  
پڑھا اور اس کے بعد سند حاصل کی۔  
اور علامت حاصل کی۔ جو علامت سے  
ان کے بلوغ کی کہ وہ اس راہ کے  
اندر بالغ ہو گئے۔ اب ان کی ذریت  
بن سکتی ہے۔ اب ان کی روحانی نسل  
چل سکتی ہے۔

میرا مقصد اس وقت کوئی تقریر یا  
وعظ نہیں بلکہ تبریک یا مبارکباد دینا تھی  
ان حضرات کو جنہوں نے پڑھا کہ طلباء کو  
آگے کیا۔ اور ان طلباء کو جنہوں نے پڑھ  
کر سند حاصل کی۔ حق تعالیٰ ان کے  
حق میں اس قرآن کریم کو حجت بھی بنائے  
۔ امام بھی بنائے۔ رحمت بھی بنائے۔  
ذریعہ نجات بھی بنائے اور وسیلہ ترقی بھی  
بنائے۔ واخو وعلوانا ان الحمد لله رب العالمین



# ذکر حبیب

صلی اللہ علیہ وسلم

نیر افضل جعفری، جھنگ شہر

تو تو رحمت کی جھڑی ہے مولا	تری سرکار بڑی ہے مولا
آنکھ تاروں سے لڑی ہے مولا	ترے کُچے کے حسین فڑوں کی
سورۃ نور جڑی ہے مولا	تری فطرت میں نگینے کی طرح
پھول کلیوں کی لڑی ہے مولا	ترے ہونٹوں پہ حدیثِ قدسی
کیوں ترے پاؤں پڑی ہے مولا	یہ بتا عرش بریں کی رفعت
ترے قدموں میں کھڑی ہے مولا	ہاتھ باندھے ہوئے ساری دنیا
آج تک لاٹھ کڑی ہے مولا	صحنِ دانش میں تری عظمت کی
اور منزل بھی کڑی ہے مولا	آبلہ پا ہیں ترے دیوانے

رحم فرما کہ زمانے کے لئے

یہ قیامت کی گھڑی ہے مولا





منظور شدہ محکمہ تعلیم (۱) لاہور پرنٹری ریجسٹرڈ نمبر ۱/۶۳۲۱ مورخہ ۳ مئی ۱۹۵۶ء (۲) پشاور پرنٹری ریجسٹرڈ نمبر ۲۴۳۰ T.B.C مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۵۶ء

## ایجنٹ حضرات کی فوری توجہ کے لئے

ایجنٹ حضرات پر بخوبی واضح ہے کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وار خدام الدین محض قال اللہ وقال الرسول کی آواز عام کرنے کی غرض سے شائع کرنا شروع کیا تھا کوئی تجارتی غرض یا دنیوی طمع اس مقصود نہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس امر کی پوری رعایت رکھی تھی کہ خواص و عوام یکساں طور پر اس سے استفادہ کر سکیں۔ چنانچہ اس کی قیمت چار آنے تجویز فرمائی تھی۔ بجز اللہ حضرت اقدس کے خلوص نیت اور جذبہ الہیت کے باعث اس وقت پرچہ کی اشاعت پندرہ ہزار سے زائد ہے جو دونوں ملکوں پاکستان اور بھارت میں کسی بھی ہفت روزہ سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ کتاب و سنت کے خلاف اشتهار شائع کرنا ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل سب کے لئے سامان عبرت ہونا چاہئے کہ آخری دم تک اپنے پرچہ کی رقم چار آنے بھی اپنی گھر سے ادا کرتے رہے۔

صدافوسں کہ بعض ایجنٹ حضرات اس مثال کے ہوتے ہوئے بھی غفلت کوشش سے کام لے رہے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ عمل ہمارے لئے کئی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے اور پرچہ انتہائی مشکلات سے دوچار ہے۔ اگر ان کے اس مجرمانہ تغافل کے باعث پرچہ کو نقصان پہنچا تو وہ عند اللہ بھی جوابدہ ہونگے کہ انہوں نے دین کے کام میں روٹا اٹکایا اور تادیبی کارروائی سے بھی ادارہ کسی صورت میں گریز نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ خسر الدنیا والآخرۃ کے مصداق ہوں گے۔

آخری نوٹس  
چنانچہ کئی مرتبہ توجہ دلانے کے باوجود ہم ایک بار ۱۰ رجون تک آپ کے بلوں کی ادائیگی کا مزید انتظار کریں گے اس کے بعد پرچوں کی ترسیل بند کرنے کے علاوہ عدالتی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اور ہم ایسا کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور ادارہ کو پریشانیوں سے نجات دلائیں۔ (منہجر)

مسلمان قوم کو غیرت، حیثیت اور اسلام کی دعوت

## خطبات جمعہ

حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن جو خطبہ حضرت شیخ التفسیر ارشاد فرمایا کہتے تھے وہ پہلے خدام الدین میں چھپتے رہتے تھے۔ اب ان کو کتابی شکل دے کر علیحدہ شائع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تک خطبات کی آٹھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ مولائے درجہ سوم کے ہر ایک کی قیمت ایک روپیہ چھپس پیسے ہے تاجران کے لئے خاص رعایت۔ حصول لاک ایک روپیہ پچاس پیسے بذمہ خریدار۔

شجرہ خاندان عالیہ قادریہ راشدیہ

اور ترکیب ذکر جہر

سر رنگا • آرٹ پیپر  
قیمت ۲۵ پیسے — ڈاک خرچ ۱۲ پیسے

## قرآن مجید

(سندھی ترجمہ)

شیخ المشائخ قطب الاقطاب اعلیٰ حضرت مولانا وسیدنا تاج محمود اعمروٹی نور اللہ مرقدہ

شائع ہو گیا ہے

ہدیہ فی جلد سات روپے ڈاک خرچ دو روپے کل نو روپے۔ پیشگی بھیج کر طلب کریں۔

## کتاب سنت کی روشنی میں دہائیوں کا مکمل علاج

مجلس ذکر  
کے مضامین کی مختصر فہرست درج ذیل ہے۔ آپ ان مضامین کے عنوانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذکورہ کتاب میں کیا درج ہے۔ حضرت شیخ التفسیر مجلس ذکر کے بعد جو ارشادات فرماتے رہتے تھے وہ خدام الدین میں چھپتے رہتے تھے اب ان کو کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے۔ کتاب کے پانچ حصے ہیں ہر ایک حصہ کی قیمت ایک روپیہ ہے مکمل سیٹ کی قیمت پانچ روپے محمولہ لاک بذمہ خریدار۔ مبلغ ایک روپیہ (چھٹا حصہ زیر طبع ہے)

حصہ اول	حصہ دوم	حصہ سوم	حصہ چہارم	حصہ پنجم
• ذکر الہی کی خاصیتیں • ذکر الہی کی تاثیر • موت محمود	• تقویٰ اور زہد میں فرق • عالم و ملت اور عالم کثرت • انسان کی روحانی تربیت	• آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع • بغیر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق • پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔	• فیض کیا چیز ہے • کامل کی صحبت • تزکیہ کی برکات	• ریا۔ سمعہ • باطن کی اصلاح کے بغیر صحیح طریقہ • سے شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا۔

ملنے کا پتہ: شعبہ تالیف و اشاعت انجمن سدا م الدین، اندرون شیر نوالہ گیٹ لاہور۔